

# الموجز في تاريخ الحضارات البشرية

تأليف  
باسم حسين سرحان



الموجز في

تاريخ الحضارات البشرية



# الموجز في تاريخ المضارات البشرية

تأليف

باسم محمد سرحان

الطبعة الأولى - ٢٠٠٩ م



دار يافا العلمية للنشر والتوزيع



٩٣٠

سرحان، باسم محمد  
الموجز في تاريخ الحضارات البشرية / باسم محمد سرحان. \_  
عمان : المؤلف ، ٢٠٠٩.

( ) ص

ر.إ. : (٢٠٠٩/١٠/٤٣١٦)

الواصفات : / الحضارات القديمة // التاريخ القديم /

\* تم إعداد بيانات الفهرسة الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

### جميع الحقوق محفوظة

جميع الحقوق محفوظة ويمنع طبع أو تصوير الكتاب  
أو إعادة نشره بأي وسيلة إلا بإذن خطي من الناشر وكل  
من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية

2010



### دار يافا العلمية للنشر والتوزيع

الأردن - عمان - تلفاكس ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٧٧٨٧٧٠

ص.ب ٥٢٠٦٥١ عمان ١١١٥٢ الأردن

E-mail: dar\_yafa @yahoo.com

## الإهداء

وإلى زوجتي التي شاركتني الدرب حلوه ومره حفظها الله

وإلى أبنائي وفلذات كبدي ذكورا وإناثا هداهم ورعاهم الله

وإلى طلاب العلم وعاشقي المعرفة خالصة لوجه الله

باسم سرحان



## الباب الأول :

مظاهر الحضارة، معناها، ونشأتها



## الفصل الأول :

### أسباب وعوامل تكون ونشوء الحضارة

إنعكست آثار المفاهيم المختلفة لكلمتي (Civilization و Culture) في التفكير العالمي بين المشتغلين بالدراسات الحضارية قد انعكس أثرها على الدراسات التي تتناول هذا الموضوع في اللغة العربية، لذا بات من المستحسن تلمس مصطلحات ثابتة لترجمة هذه الأفكار حتى تستقر في الاستعمال العلمي. فكلمة Culture ترجع في أصلها إلى الفعل اللاتيني Colere والذي يعني فعل الزراعة، أو التمجيد والتعظيم. ومن الاستعمالات القديمة للكلمة، في اللاتينية، استعمالها في الدرس والتحصيل العلمي. أما كلمة (Civilization) فقد انحدرت من كلمة Civis اللاتينية، والتي تدل على المواطن المدني، في صورة سلوكية معينة، وهي ما تتميز به طبقة عليا القوم في التقاليد الرومانية. وقد بدأت هذه الكلمة تظهر في العصور الحديثة منذ عصر النهضة مع ظهور المحاولات الأولى للدراسات الاجتماعية على يد المغامرين والرحالة



والتجار والهواة، ثم تناولها فلاسفة القرن الثامن عشر وعلماء القرن التاسع عشر بالدرس والتحليل والتقويم.

لقد كان العلماء الألمان، خاصة في العهد الروماني مثل راتناو (Ratnau)، وكيسرلنج (kesserling)، وتوماس مان (Tomas man)، والفرد ويبر (Alfred Weber)، هم الذين نزعوا بين المعنيين الأجبيين واطلقوا على كل واحد منهما اسماً، ورسموا له حداً، فهم يذهبون إلى أن (culture)، الحضارة هي صورة التعبير عن الروح العميقة للمجتمع. وأن مظاهر التقدم التكنولوجي والآلي هي المدنية (Civilization).

أما المدرسة الأنجلوسكسونية فلم تكد تفرق بين المعنيين، على أن هناك بعضاً من علمائها مثل ماكيفر (Makiver) صاحب كتاب المجتمع يفصل بين الحضارة والمدنية في عبارات واضحة قائلاً: "إن الحضارة هي ما نحن، أما المدنية فهي ما نستعمل. والحضارة تتمثل في الفنون والآداب والديانات والأخلاقيات بينما تتمثل المدنية في السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا". ويسير في هذا الاتجاه

من المدرسة نفسها أودوم (H.W.Odum) فيعرف المدنية بأنها نمو متخصص للمجتمع، يتميز عن الحضارات القديمة أو عن مجموعات الحضارات. ومعنى هذا أن كل مدنية هي حضارة وليست كل حضارة مدنية. ويرى أودم أن للمدنية خصائص وسمات هي:

أولاً : أن المدنية ظاهرة تنشأ في المدن التي تتميز بالتخصص في العمل والتجمع والإنشاءات المادية.

ثانياً : الفنون الصناعية والتي يصوغ بها العلم والآلية والتنظيم الاجتماعي نسيج الحياة الحديثة وخصائصها.

ثالثاً : اتخاذ الحياة العقلية، في معناها الثقافي والعلمي والانساني مقاييس عليا للقيمة والمكانة.

رابعاً : الميل إلى التجمع وإلى الحكم.

خامساً: الحكم المطلق نتيجة التجمع، والحكم المؤبد بالفنون الصناعية.

أما عند الفرنسيين فإن كلمة مدنية (Civilization) أكثر دورانا في كتبهم ولا يكاد ينعقد بحث للفصل بين الكلمتين الحضارة والمدنية.

أما عند العرب فكلمة الحضارة والثقافة هي ترجمة لكلمة (Culture) والبعض يفصل بين المعنيين (ويصر أن الحضارة هي ترجمة لكلمة (Civilization)).

أما الثقافة فهي في اللغة مصدر الفعل الثلاثي ثقف، فالثقافة بكسر الثاء تعني الخدق والفطنة والنشاط، والصفات من الفعل ثقف هي : ثقف و ثقف وثقيف، و ثقف الرمح تثقيفا ساواه وعدله، والصفة من الفعل مثقف وهي ما نستعمله نحن.

أما المدنية فهي في العربية مصدر صناعي من المدينة، ومدن المدائن مصرها، والنسبة للانسان مدني وللطائر والحيوان مديني، والمدنية تستعمل ترجمة لكلمة civilization التي تدل على مرتبة من مراتب الحضارة، أو على صورة من صورها، فهي تعني مظاهر التقدم التكنولوجي والآلي والتي تتميز بأنها ذات

طبيعة عقلية عامة لا تحدد بصفة محلية. وبمعنى آخر نستطيع أن نقول إن المدنية هي تلك الظواهر القائمة على أسس موضوعية من المعرفة اليقينية، فالحضارة تعتبر إلى حد كبير ظاهرة نسبية، أما المدنية فهي ظاهرة مطلقة.



## الفصل الثاني :

### بعض مظاهر الحضارة

عزيزي الدارس، تحتاج الحضارة إلى زمن كي تأتي أكلها ويجربها الإنسان ويعرف فوائدها. والعقل عنصر أساس في صنع الحضارة، وهو أمر جعله الله في الإنسان وليس في أي مخلوق آخر. فالحضارة ظاهرة إنسانية عامة، والإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يرتقي ويعمل على تحسين أحوال نفسه بفضل ما وهبه الله من عقل يمكنه من التفكير واختزان المعلومات والربط بينها والافادة منها. وبذلك فإن كل أجناس البشر متحضرة، والفرق بينها في المستويات. وهذا ناتج عن الظروف المواتية لقيام الحضارة وتطورها.

واستطاع الإنسان بفضل ذهنه أن يحقق إكتشافاته الأولى التي أدخلته ميدان الحضارة. وغالبا ما كانت هذه الاكتشافات تتم عن طريق المصادفة وبعد أن ينتبه إليها الإنسان يقوم بها قصدا ويكررها بعد ذلك وتصبح جزءا من حياته. فعلى سبيل المثال افترض أن الإنسان اكتشف الزراعة مصادفة؛ وذلك أنه سقطت



بعض الحبوب على الأرض وغاصت فيها، وبعد أيام بدأ النبات في الظهور ثم نما وأصبح نباتا كاملا، ثم أخرج حبوبا من نفس النوع، ولا شك أن مثل هذا قد حدث آلاف المرات حتى تنبه إليه الإنسان، فأخذ يكرر هذا العمل وانتقل بهذا من طور جمع الغذاء إلى طور الزراعة. ومثل هذا يقال عن أمور كثيرة مشابهة.

ونرى من هنا أن إنسان الحقب المتهالكة في القدم كان هو الإنسان الحيوان، أو بالأحرى الإنسان الشبيه بالبشر، أما الإنسان المنتصب القوام، ولا سيما الإنسان العاقل، المدرك، فلم يظهر إلا بعد ذلك بوقت طويل: فالإنسان الذي استعمل الأدوات وتحسسها اكتشف بعض مصنوعاته دون العثور على بقاياها أو أن بعض هذه البقايا كان نادر الوجود مبعثرا. كما يبدو أن ما وجدته علماء الآثار من بقايا الإنسان الصيني في (تشوكوتيان) على بعد ١٠٠ كم إلى الجنوب من مدينة بكين، وكذا الإنسان القرد الذي اكتشفت بقاياها في بلدة تربنيل على مقربة من جاوه هو ما يجعل العلماء قادرين على تتبع بعض معالم التطور الذي بلغ معه الإنسان منزلة الإنسان العاقل في هذين المكانين. أما الحديث عن مكتشفات في أماكن أخرى كأوروبا مثلا ففيها فجوات محيرة تماما. ولعل هذا ما

يجعلنا نميل إلى القول بأن جنسا ادميا جديدا أو بشرية جديدة طلعت أصولها من أقاصي اسيا لم تلبث أن انقضت على "البشرية القديمة" ومحقتها.

اصطلح المؤرخون على تسمية الإنسان الأول بانسان العصر الحجري القديم،الذي عاش في العراء كلما سمح له الجو بذلك،واختبأ في الكهوف ومغاور الأرض أحيانا أخرى.اعتمد في معيشته على الصيد والقنص،وعالج استعمال حجر الصوان واتخذ منه سلاحا بعد صقله،ودبب منه الرأس،وحدد الأطراف كما اتخذ له أدوات من عظام الحيوان وقرونه،وعرف النقش والحفر والرسم،كما توصل إلى إفراغ بعض الأدوات في قوالب وأشكال معينة.

ولقد اتخذ الانسان آنذاك سلاحا ليدفع عنه ترصد الاعداء،وأدوات تعينه على العيش. كما اتخذ لاحقا من الأصدا ف والاساور زينة له وحلية،ومن بعضها تعاويذ ورقى،كما توصل إلى صنع بعض دمي بشرية الصورة انثى الشكل ليرمز فيها إلى الخصب والانسال.كما شارك في احتفالات ومناسك دينية،وكان السحر والفكرة الدينية يصطبغان كلاهما بمسحة من الفن البدائي. كما اهتم

الانسان منذ العصر الحجري القديم بموتاه، وتأمين دفنهم وأدى بهم السحر إلى عبادتهم.

وفي مطلع العصر الحجري الحديث، صار الانسان راعيا وتمكن من تدجين بعض الحيوانات، وأقبل على الارض يحرثها ويستنبتها، وأخذ في بناء الأكواخ والمنازل. وخاط ملابسه من صوف الحيوانات ومن بعض الألياف النباتية مستبدلا بها جلود الحيوانات التي كان يعول عليها في لباسه من قبل. ثم تعلم كيف يستخدم خامات المعادن كالنحاس والذهب والقصدير، وخلط بين بعضها لاصطناع البرونز، وبعد ذلك بفترة زمنية عرف (الحصان) والعجلة والحديد، وسخرهما في خدمته وذلك في فترة العصر الحجري المعدني.

ومن أهم الاكتشافات من بداية الحضارة وأقدمها كلها التي طلعت علينا بها مدنات الشرق الأوسط، ولا سيما مدينة مصر وبلاد ما بين النهرين<sup>٥</sup>. أما الحصان فقد وصل إلينا من مناطق أبعد. أما الحديد فأن كان صنعه التقني يعود أصلا إلى الشرق، إلا أن ندرته في مناطق البحر المتوسط تجعل من العسير جدا

تطور هذه الصناعة هناك. والحصان والحضارة كلاهما سجلا معا تطورا جديدا في دفتر الحضارة. وتجدر الإشارة إلى غزوات جاءت من الشمال: من التركستان، والقوقاس، والبلقاء أخضعت الهند وإيران وآسيا الصغرى واليونان. وقد أخذ الشرق الأوسط بوطأة هذه الغزوات منذ عام ١٤٠٠ حتى أواخر الألف الثانية قبل الميلاد فزعزعت أركان الحضارات التي كانت مزدهرة منذ عام بعيد. أما في الغرب الأوروبي فقد وصلت إليه صناعة النحاس والبرونز من الجنوب والجنوب الشرقي، وعرف معهما أن ينشئ له حضارات مستقلة قامت على هذه الصنائع. ولم يكن أثر حضارات الشرق الكبرى قد بلغ الغرب باستثناء بعض المهارات التقنية؛ فمن الشرق دخلت الغزوات والحضارات أوروبا مرة بوسط القارة، وذلك ابتداء من الألف الأولى قبل الميلاد.

ومن أهم هذه الغزوات وأكثرها نجاحا تلك التي حدثت في أواخر الدور الحجري الوسيط وأوائل العصر الحجري الحديث، علما بأن هناك غزوات أخرى انطلقت فيما بعد متبعة طرقا أخرى، فبلغت مشارف البحر المتوسط والمحيط الأطلسي معا. ولا شك أنها وجدت نفسها وجها لوجه مع حضارات

أكثر تطورا، وأقوى على المقاومة، إلا أن تززع أركان الامبراطورية الرومانية في القرن الثالث للميلاد، وانهارها في القرن الخامس الميلادي يشير إلى أن ليس ثمة صعوبة لا يمكن التغلب عليها.

ومن هنا نرى أن عوامل تكون حضارة من الحضارات يتطلب توافر أربعة عناصر هي:

- موارد اقتصادية يتحقق بها المزيد على ما هو ضروري للحياة.
- نظم سياسية من أي نوع كانت، يطمئن الناس فيها على الأنفس والأموال.
- تقاليد خلقية يرعاها الجميع ليترد سلوك الناس وينتظم، متخذا طريقه إلى هدف يسعى الجميع إلى تحقيقه.
- متابعة للعلوم والفنون.

هذا فإن الحضارات تشترك بظواهر معا، لكونها منبثقة عن طبائع إنسانية

واحدة، وتتجلى هذه الظواهر في آثار الانسان العقلية والمادية؛ كاللغة والكتابة، والدين، والعلوم والآداب والفنون، والنظم التي يقيمها الانسان لحماية الأفراد والجماعات. وتبدو هذه الظواهر واضحة في مخلفات الأجيال السابقة للأجيال اللاحقة، ممثلة في المؤلفات واللوحات والعادات والتقاليد، والمباني والمؤسسات، ومن ثم الاشخاص ودورهم في البناء الحضاري.

إن التاريخ البشري هو تاريخ الحضارات وأنه من المستحيل أن تفكر في أي شكل آخر من تطور البشرية. دون الوقوف على حضارات أمتدت عبر الأجيال ابتداء من حضارات السومريين والمصريين القدماء والإغريق والرومان وإنهاء بالحضارتين المسيحية والاسلامية مروراً ببروز حضارات متعاقبة صينية وهندوسية، وعبر التاريخ زودت الحضارات بأوسع نظام لهوية الشعوب وكتيجة لذلك فإن اسباب إنشاق وصعود وتفاعلات وإنجازات وضعف وسقوط الحضارات كان موضوع دراسات استكشافية مستفيضة من قبل مؤرخين وعلماء اجتماع وانبثولوجيين بارزين





## الفصل الثالث :

### مراحل تطور الحضارة

إن مقياس تطور الحضارة يعتمد على مدى ذلك التحسن الذي يحاوله الإنسان على ظروف حياته على وجه الأرض معنويا وماديا. ويرى المفكر نيكولاي دانييلفسكي أن الحضارات الانسانية تمر بثلاث مراحل هي:

#### المرحلة القديمة (مرحلة المادة السلافية " الشعبية " )

وقد تستمر هذه المرحلة مدة طويلة تصل في بعض الاحيان إلى آلاف السنين وتكون الشعوب خلال هذه المرحلة في حالة ركود تام لا تقدم للبشرية شيئا.

#### المرحلة المتوسطة :

وهي مرحلة تخرج فيها الشعوب من حالة الركود، تبني فيها قوتها الذاتية في المجالات الثقافية والسياسية وتستجمع جميع قواها لكي تستعد للمرحلة التالية التي يبدأ فيها الإنتاج والعطاء.

### مرحلة الحضارة :

وهي مرحلة يكتمل فيها نضج الشعوب فتصل إلى ذروة الإنتاج والعطاء على الصعيدين الفردي والجماعي . غير أن دانييلفسكي يرى أن هذه المرحلة قصيرة نسبيا لا تتجاوز الأربعة قرون او الستة .

ويرى شبنجلر في كتابه ( انهيار الغرب) أن الحضارات تمر في أربعة مراحل

هي :

### المرحلة الابتدائية :

وهي مرحلة شبيهة بالمرحلة التي تحدث عنها دانييلفسكي فالشعوب تكون فيها خاملة راكدة غير منتجة لأي من المظاهر الحضارية ، فهي مرحلة (لا تاريخ لها) عنده .

### مرحلة الثقافة المبكرة :

وهي مرحلة يسود فيها نظام الإقطاع ، حيث المجتمع الزراعي ، الذي يحتم

نشوء صراعات بين الأرقاء وملوك الأرض فيبدأ النظام بالانهيار حيث تحل محله المدن والدول الأرستقراطية.

ومع ذلك الانفصال ساد كل من الشرق المسيحي والغرب المسيحي في طريقة وتحول إلى حضارة قائمة بذاتها .

### ٣- مرحلة الثقافة المتأخرة:

وفيها تزدهر المدن وتنشأ الطبقة البرجوازية التي تتسلم مقاليد الأمور وتبدأ في كنفها مرحلة الإنتاج والعطاء في شتى المجالات وخاصة الفكر والفن والموسيقى. وفي هذه المرحلة يتحول الإقتصاد من اقتصاد إقطاعي زراعي إلى اقتصاد رأسمالي صناعي ويفقد الريف أهميته لصالح المدينة.

### ٤- مرحلة الحضارة:

وتبدأ هذه المرحلة - بعد قيام حروب عدة تنتهي بقيام (الدولة الكبرى) التي تم سيطرتها على العالم المتحضر، ويتولى الحكم فيها شخص واحد. ولدى

ظهور هذه الدولة تنتهي الحروب بينما كان يطلق عليها دول، وتتخذ الحروب شكل صراع داخلي ومنافسات شخصية فقط، وبهذا يطلق شبنجلر على هذه الفترة اسم (سلام روماني).

أما الفيلسوف والمؤلف الانجليزي (آرنولد توينبي) فيرى أن نشوء الحضارة لا يعزى إلى تفوق جنس بشري معين أو إلى ظروف جغرافية ملائمة، بل يعزى إلى مشاركة أجناس مختلفة ضمن ظروف قاسية جداً، بحيث تشكل هذه الظروف تحدياً للمجتمع ما، فيحاول هذا المجتمع ان يواجه هذا التحدي ويرد عليه من أجل البقاء أو المحافظة على مستوى وجوده. فإذا ما واجه التحدي بنجاح وتغلب عليه ازدادت قوته الداخلية وقدرته الخلاقة إلى درجة كبيرة بحيث يؤدي ذلك إلى مولد ما يطلق عليه عادة اسم (الحضارة). ويستهدف توينبي بأمثلة على هذا بالحضارتين المصرية والسومرية، فيعزو نشأة كل منهما إلى تغير المناخ الذي حول الارض العشبية في جنوب اسيا وشمال افريقيا إلى صحراء مجذبة يتعذر على سكانها الاستمرار في حالة الصيد. اما من بقي هناك من الناس وتكيف مع الجفاف فقد عرفوا بالبدو، أما أولئك الذين واجهوا ذلك التحدي

برحيلهم إلى وادي النيل وبلاد الرافدين حيث كافحوا عوائق البيئة الطبيعية وتغلبوا عليها وسخروا لاغراضهم فقد نجحوا في تكوين الحضارتين المصرية والسومرية. كما استشهد توينبي كذلك بمثال اخر للتدليل على صحة نظريته موجود في الحضارة الصينية التي لم تنشأ أصلاً في وادي يانغ تشي الخصيب بل نشأت في وادي النهر الأصفر بمستنقعاته وفيضاناته.

ومن الامثلة على الحضارات التي تم حصر مداها الزمني والجغرافي والتي قامت ونجحت واستمرت حضارة الفراعنة في وادي النيل وحضارة الحثيين في اسيا الصغرى ومنها ما اتسع مجاله وطال مداه في التقدم والقوة حتى مد رواقه على بقاع واسعة وابتلع حضارات صغيرة كثيرة وتحول بذلك إلى دولة واسعة أو دولة عالمية، ثم اخذت في الضعف والتدهور كما في الحضارة المصرية والسومرية، والاعريقية والرومانية.





## الفصل الرابع :

### مظاهر اسباب زوال الحضارة وتدهورها

تخضع الحضارات في تطورها لقانون واحد ثابت، فالحضارة تنقسم إلى أدوار هي كالفصول الاربعة بالنسبة للسنة: فهي تبدأ بربيع، وتعلو وتصل إلى القمة في وقت هو صيفها، ثم تبدأ في الانحلال ويكون لها عصر اضمحلال يناظر الخريف بالنسبة إلى السنة، ثم يأتي الشتاء بمعنى إن الحضارة يفنى كل ما فيها فتموت.

فبرأي شبنجلر أنه ولدى بلوغ الحضارة شكلها النهائي يختفي روح الخلق والابتكار وينصرف الناس إلى الاهتمامات المادية حيث يكون هذا بداية انحلال وانهايار الحضارة. أما ارنولد توينبي فيشير إلى أن لب التدهور هو الفشل المطرد في الرد على التحدي الخارجي. فاذا ما ضعفت القوة الخلاقة والتي تتمثل عادة في الأقلية الموجهة التي تقود المجتمع فإن هذه الأقلية تفقد جاذبيتها وسحرها على الجماهير ومن ثم فيما أن تتحول إلى سلطة تعسفية أو إلى سلطة ضعيفة

مقلدة غير مبتكرة. وعلى كلا الحالتين فإن الجماهير تتخلى عن تلك الأقلية وتأخذ موقفا معاديا لها. وهكذا تحدث ثغرة في الوضع السياسي وتصعد في الوحدة الاجتماعية، وهذا هو بداية الانهيار الحضاري الذي يقترن بالعدم الذهني وعدم القدرة على الخلق والابتكار والذي يؤدي إلى انحلال الحضارة بعد ازدهارها فإما أن تفني تماما - كما ذكر دانييلسكي وشبنجلر - وإما أن تتوقف حتى تعاود دمدمتها الحضارية من جديد كما ذكر توينبي.

وفي احيان كثيرة كانت الامكانات لنمو الحضارة محدودة، فلم يتسع المجال إلى للنمو المطرد، فوقف عند مستوى معين، وفي كل نواحي الأرض نجد بقايا حضارات قامت وسارت شوطا ثم توقفت. واذا توقف سير الحضارة فلا بد أن تتقهقر وقد تتلاشى. ومن الحضارات التي وصلت إلى مستوى معين ثم توقفت وتدهورت: الحضارة القعصية في الشمال الافريقي في اقليم الجريد جنوبي تونس، فهذه حضارة وصلت إلى مستوى الزراعة المنظمة وبناء البيوت وصنع الفخار وما إلى ذلك، ثم تدهورت وتوقفت وضاعت. وتسمى مثل هذه الحضارات بالحضارات المجهضة ولا نعرف على وجه التحديد سبب اجهاض

هذه الحضارات. فالخطام الذي تخلف عنها لا يعين على الوصول إلى هذه الأسباب

وكان رأي آرنولد توينبي في أن كل دولة عالمية تتحول إلى حضارة عالمية لأن الكيان السياسي لدولة واسعة لا بد أن يتفكك وتبقى الحضارة التي تنشأ داخل حدودها وتجاوز تلك الحدود. وهنا يبدأ تدهور الحضارة كما في الحضارة الغربية اليوم؛ فالغرب المسيحي قد قطع دور الدولة العالمية ودخل في دور الحضارة العالمية وذلك ايذانا بضعفه وتدهوره ثم زواله.

إن هذا التدهور - عندما تصل الحضارة إلى حضارة عالمية يأخذ زمنا طويلا يمتد قرونا لأن أهل الحضارة تضعف قواهم ويفقدون القوة على المحافظة إلى ما وصلوا إليه، ولكنهم يحاولون مرة بعد أخرى إعادة الماضي دون جدوى، وشيئا فشيئا تجهد حضارتهم أو جماعاتهم وتتحول إلى حضارة متحجرة ثم تنتشر حضارة عالمية أخرى تمد سلطانها على بلاد الحضارة الراكدة أو المتحجرة وتفيد من تراثها ولا يبقى من الأولى إلا ما يبقى من الحيوان الميت وهي الأحفورة

ولهذا تسمى هذه الحضارات حفريات. هذا، وليس من الضروري أن يكون ضعف الحضارات نتيجة لفساد الناس أو لهبوط هممهم، غير أن القوة الدافعة للأمة تتراخى وتضعف. ويشير ابن خلدون ت (٨٠٨ هـ) إلى أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناء. وفي هذا يقول: "والسبب في ذلك - والله أعلم - ما يحصل في النفوس من التكاثر إذا ملك أمرها عليها... فإذا ذهب الأمل بالتكاثر وذهب ما يدعو إليه من الأحوال وكانت العصبية ذاهبة بالغلب الحاصل عليها تناقص عمرانها وتلاشت مكاسبهم ومساعدتهم وعجزوا عن المدافعة عن أنفسهم

وعندما تنحل وحدة الحضارة فانها تسرع في خطى التفكك ايذانا بالأفول والزوال، حيث يهاجمها الأعداء بالجملة وعلى الغالب يكون هؤلاء الأعداء أقل منها حضارة ولكنهم أقوى عسكرياً، فتقوم على أرضها حضارة جديدة هي مزيج من حضارة الغزاة الجدد مع بقايا الحضارة المندثرة تماماً كما حدث في حضارة الرومان عندما انحلت وذهب أمرها، ثم قامت على أساسها حضارة الغرب الأوروبي. كما فعل الرومان بالنسبة للحضارة اليونانية قبلهم.

إن الحضارات عندما تزول لا تزول في الحقيقة، وإنما تتحلل مثل أوراق  
الشجر وتهضمها الأرض لكي تبني بها نباتا جديدا، فإذا بدا لنا أن حضارة قد  
بادت فلتذكر أن الحضارات لا تفسى وإنما تموت وتتحلل ويظل الأمر على ذلك  
حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين لا تفسى، وإنما تموت  
وتتحلل ويرثها غيرها من الأمم.



## الفصل الخامس :

### دراسة ما بين وحدة الحضارة وتعددتها

إن من المسلم به ان تكون من حضارات متعددة لا حضارة واحدة، إذ من الواضح أن تحرك البشر في طريق التحضر قد تم في وجهات كثيرة وفي ان واحد، وهذا يعني أن هناك أكثر من مهد لحضارة البشر فمسيرة الحضارة ابتدأت وفي وادي النيل، وبلاد الرافدين، وحول اليانغ - تشي، وحوض نهر السند وغيرها من أوقات متقاربة وسيرة متنوعة، فمنها ما زاد في سرعة تقدمه، ومنها ما توقف مؤقتاً، ومنها ما توقف نهائياً، ومنها ما تراجع القهقري.

ويبدو أن الجماعات البشرية متباعدة المنازل توصلت إلى الاكتشافات الحضارية الأولى في أوقات متقاربة، دون أن يكون بينها اتصال يؤدي إلى النقل والاقتراس، وبمرور الزمن وتكاثر البشر وتقدمهم في طريق الحضارة اتصلت الحضارات ببعض واخذ بعضها عن بعض فازداد التقدم الحضاري واتسع



مجاله ومداه<sup>١</sup>.

وليس ثمة ما يدعو إلى رفض رئاسة هذه التعددية وقيادتها. ان النظرة نحو تطور الوحدة الحضارية والمستوحاة جذورها وبخاصة من الغرب في مدلوله الواسع، لم يتبين إلا من عهد قريب. إلا انه من الضروري عدم الأخذ بالنظرية الضيقة التي تقول بتاريخ واحد للحضارة؛ فمن المسلم به اليوم بين علماء الأجناس البشرية والمؤرخين والعلماء الاجتماعيين أن كل جماعة بشرية تقوم على شيء من النظام، لها مدنيته الخاصة؛ حتى أن للأقوام المتوحشة حضارتها الخاصة بها؛ ففي ماضي البشرية وتاريخها السحيق، حضارات عديدة لكل منها مجموعة من الافكار، والنظم السياسية، ومستوى من العيش المادي والتقني، وطاقات على الانتاج وقدرة على تأمين العلائق الاجتماعية على اختلاف مظاهرها: الدينية، والفكرية والفنية.

ومن هنا نرى أن جل الحضارات ودونها استثناء قد عولت على مصنوعات ومحاصيل جاءت من الخارج. ومن الأمثلة كل ذلك ما استعمله الانسان للزينة

والخلي، مثل اصداف مقاطعة التورين - في العصر الحجري القديم - والكهرمان المستورد بعد ذلك بكثير من شواطئ بحر البلطيق، والحديد الذي اتخذت منه أدوات الصياغة وفي مصر وبلاد ما بين النهرين. وصناعة البرونز التي اقتضت كميات وافرة من القصدير جرى شحنها إلى بلدان الشرق الأدنى واقطاره. فالتبادل التجاري كان إذا سببا في اقامة الاتصالات المباشرة. والمهم في هذا كله أن هذه الاتصالات والمبادلات التجارية تمت دون أن تمس بشكل محسوس أصالة كل هذه الحضارات ولعل التاجر والبحار الذي نقل تلك السلع كان لا يعير انتباهها لنقل المهارات الفنية والتقنية والتعاطي بالأمور الفكرية والروحية.

ومن هنا نرى ان الناس الذين عاشوا في ظل الامبراطوريات القديمة قد راودهم الشعور بأن حضارة ما مشتركة تتحقق تساعد الجميع على العيش معا بسلام، ولعل المحاولة القصيرة الأمد والتي تمت على يدي الفاتح المقدوني والتي لم يقيم من يمارسها من جديد سوى الامبراطورية الرومانية في القرن الثاني للميلاد كانتا أمثلة على ذلك.

إن التاريخ القديم يعج بالامبراطوريات، كما يعج بأخبارها ومصائرهما وارتفاعها وهبوطها إلى ذلك مما يدخل في صميم التطورات السياسية. وكل هذه الامبراطوريات التي طلعت عبر التاريخ: من مصرية، وآشورية، وفارسية، ومقدونية وأخيرا الرومانية كان يبرز اللاحق منها السابق، ويدخل في روع المستقريء أن نقطة الانطلاق كانت منه، وأن الاندفاع كان في كل مرة يقترب أكثر فأكثر من الهدف المشترك الذي وضعه الفاتحون نصب أعينهم، ألا وهو الامبراطورية الشاملة وكان بهذا الجهد الموصول لتحقيق هذا الهدف السامي تعبير عن نزعة جاش بها قلب الانسان الا وهو تحقيق وحدة شاملة ليست جغرافية فحسب بل بشرية أيضا

ومن الملاحظ هنا أن المنتصر دوما يشعر بان حضارته هي التي أدت به إلى النصر المبين وأنها خير الحضارات وأمثلها، ويرى فيها سر تفوقه وتعالیه، فهو دائم الحرص عليها يصونها من كل عبث وانفعال ويحتفظ لنفسه بالمنافع الجزيلة التي أمنتها له، غير أنه لم يحاول يوما أن يصطنع المغلوب على أمره أو أن يتمثله أو يتقرب منه، وعلى الرغم من ذلك فلا يخلو الأمر من مساكنة الغالب للمغلوب

وتعايشهما معا زمنا طويلا من تفاعلها معا وانفعالهما بمؤثرات وعوامل مشتركة؛ فالبرغم من تمسك المصريين مثلا وتشبثهم بعناء بتقاليدهم الموروثة إلا أنه كانت تظهر عليهم معالم هذا التفاعل المتبادل. إلا أن الحصول على نتائج ملموسة جزاء هذا التفاعل يتطلب وقتا طويلا الأمر الذي لم يتوفر لكثير من هذه الامبراطوريات التي كانت تتهاوى وتنهار سريعا.

لقد فكر الاسكندر المقدوني بهذا مما جعله متفردا بين كبار الفاتحين ومن المفيد ملاحظة أن هذه الفكرة لم تخطر على باله في بدء حملته على الفرس بل نشأت عنده إبان الفتح والحملة العسكرية ومن هنا نرى إخلاصه في أن الفكرة تبدت له كوسيلة من وسائل التغلب على المقاومة العنيدة التي لقيها عند خصمه. إلا أن حنق رفاقه وتململهم من صعوبة المطلب، وموته فجأة، حد من التجربة وانتقص من إمكانيات تنفيذها بالزخم المرتجي والمدى المرغوب، وقد قام بين خلفائه، من عاود الفكرة ورأوا فيها وسيلة مثلى لترسيخ ما أقاموه من سلطان سياسي وعسكري فعملوا على تدعيمه في نطاق الوحدة الروحية.

ومثال آخر نراه في روما التي أطلت علينا بامراطورية تمتد أطرافها من الشرق إلى الغرب وكانت من أقوى الامبراطوريات التي عرفها التاريخ القديم وأطولها مدى. وقد أوشكت أن تحقق من ضمنها وحدة الحضارة. غير أن روما لم تسع إلى ذلك، بل فرضتها عليها عوامل عديدة ودوافع متنوعة: إدارية وسياسية وعسكرية واقتصادية، حتى ودينية فالمسؤولون في الامبراطورية الرومانية لم يعتنقوا الفكرة، ولم يباشروها إلى متأخرين جدا بعد أن اتضح لهم فشل فكرة الامبراطورية. إلا أن انهيار دولتهم حطم هذا الأمل.

إن هذا كله قد أسهم في نماء التراث البشري المشترك، وهكذا بدأ العالم القديم، وكأن قوة خفية تحركه وتدفعه من حيث لا يدري نحو وحدة تتجدد دهرًا بعد دهر. فالحضارات تتعاقب وتتهاوى بعد أن تحاول كل منها أن ترفع درجة أعلى من سابقتها، صخرة الوحدة التي آل إليها أمرها فترة من الدهر، ولكن لا تلبث أن تهوي الصخرة إلى الأرض محطمة كل شيء في انهيارها المدمر. كانت الأمم تتصارع في ميادين الحرب والسياسة وما إلى ذلك تتصارع في ميادين الثقافة والحضارة كذلك؛ صراعات مستمرة وعنيفة ذلك أن ثمرات

الحضارات والثقافات تميل بطبعها إلى الانتشار؛ لأن الناس إذا وجدوا مبتكرا جديدا سواء في ميدان الماديات أم في ميدان المعنويات مالوا إلى الحصول عليه ثم تقليده ومحاكاته، وبذلك يدور صراع في أذهان الناس ومجالسهم يفوز فيه الأحسن أو الأقرب إلى العقول والقلوب. ومن الأمثلة حضاريا ماديا عن ورق البردي المصري الذي ظل قرونا طويلة مظهرا من مظاهر التفوق المصري الحضاري في الدنيا حتى الكاغد من الصين، فأخذ البردي المصري يختفي من الأسواق، وحل محله الورق الذهبي الذي جود العرب صناعته، وصار الورق ينتشر في الدنيا كلها كمظهر لغزو حضاري لامة العرب في العصور الوسطى<sup>١</sup>

ومن الأمثلة عن الغزو الثقافي الفكري كما حدث عند قيام دولة الإسلام وخروج العرب من جزيرتهم لنشره في نواحي الأرض، فقد قامت الدعوة له على أساس القرآن، والقرآن مكتوب بلسان عربي مبين، فانتشر الاسلام فانتشرت اللغة الغربية معه حتى أن هذه اللغة - وقرب نهاية العصر الأموي - كادت أن تقضي تماما على كل اللغات التي كان الناس يتكلمونها<sup>٢</sup>. ومع الاسلام واللغة العربية أخذت الشعوب التي استعربت تقاليد العرب وأخلاقهم وعاداتهم

وأمثالهم وأساليب تفكيرهم، فأصبحوا مسلمين وعربا في ان واحد.

ولم يقيم العرب بوضع أي سياسة لنشر العربية، بل كان القرآن الكريم هو دافع الناس الأكبر إلى تعلمها، ثم تكلفت اللغة العربية ببقية التحويل اللغوي بفضل ما امتازت به من فضائل داخلية في صلبها وتركيبها، أي ان الغزو الثقافي كان في الحقيقة عملية انتشار ثقافي ديني متمثل في الاسلام والقرآن، ولغوي وفكري متمثل في انتشار اللغة العربية وكتابتها وآدابها شعرا ونثرا.

ومنذ بدايات الاستعمار تحول الانتشار الثقافي إلى عملية فرض فكري متفرع عن الغزو السياسي وملازم له. فانتشرت لغات الدول المستعمرة بين شعوب الدول المستعمرة ومع الغزو اللغوي صارت عملية الغزو الفكري فاتخذت هذه الشعوب آراء الدول المستعمرة وآدابها إلى جانب لغتهم، وأصبح من يريد التعلم من أهل هذه البلاد ملزما بدراسة لغة الغالبين اذ لا لغة تصلح للكتابة أو التعبير عن الأفكار غير لغتهم.

ومن هنا نرى أن اللغات هي أكبر وسائل الانتشار أو أكبر وسائل التفرد

الثقافي. وكلما كانت اللغة أصلح للتقبل كان مجال انتشار الثقافة خاصتها أوفر شعوب الأرض علما وثقافة وتقنية، غير أنهم لم يوفقوا في توسيع مجال غزوهم الثقافي بسبب صعوبة تعلم لغتهم. ولذلك فإن الأمن الحضاري الألماني كان محدودا، وكذلك كان الأثر الروسي والياباني. بعكس ما صاحب اللغة العربية والفرنسية والانجليزية من نشر واسع في ثقافات هذه الشعوب.

وبعد، فإن الصراع الثقافي الحضاري مستمر، وهو في عصرنا صراع اقتصادي صناعي في الغالب، ولكن الاقتصاد والتجارة والصناعة مظاهر حضارية ومن ثم فإن صراعا صراعا ثقافيا في النهاية، ويكفي ان نشير إلى ما أحدثه التطور التقني في عصرنا هذا من تفوق للغرب وحضارته ولغاته. ومع أن السياسة تستطيع أن تحصل على نتائج باهرة في ميدان الصراع الحضاري فإن العبرة ستكون في النهاية بصلاحية العنصر الحضاري الوافد وقبول الناس له. فان الناس لا يتحضرون بالقوة ولا يأخذون مظاهر الحضارة بالقهر، بل يكون ذلك بنسبة ما يلقي الأمر من قبول في نفوسهم وبما ينتظرون من فوائد من ورائه.





## الفصل السادس :

### جذر الحضارات وتسلسلها

في حضارات الشرق القديم، الحضارة اليونانية والرومانية حضارات العصور الوسطى، الحضارة العربية الاسلامية عصر النهضة الاوربية الحديثة.

إن كل حضارة من الحضارات الكبرى والصغرى طبقات يلي بعضها بعضها، فكل منها يخفي تحته حضارة سابقة له، ثم أخرى وهكذا حتى بداية قصة الحضارة في مكان ما. ومن العسير ان نصل إلى هذه البداية، ذلك أن البدايات صراع طويل يسبق استقرار جماعة ما في مكان ما واتخاذها اياه وطنا.

لذا فإننا نرى أن الحضارة العالمية، أشبه ما تكون بأسرة لها آباء، ولآباء أجداد وكذلك لهم أبناء وحفدة، وكأن كل حضارة أسرة حضارات يتربط بعضها مع بعض بروابط البيئة الجغرافية والتراث الفكري والروحي والمادي الذي تتلقاه كل منها من سابقتها. ومن الجدير ذكره أن الحضارات التي تتوالى

إلى جماعة واحدة تأخذ كل منها في النهاية طابع هذه الجماعة الحضاري.

فالقول بأن البشر لم يعرفوا غير حضارة واحدة بدأت منذ فجر التاريخ واتصلت إلى يومنا هذا، وأن كل شعب حمل مشعلها في فترة من الزمن قول غير سليم؛ ذلك لأن الحضارات مشأت في نواح عديدة من هذه الأرض في أزمنة متقاربة أو متباعدة دون أن تكون هناك صلات أو تأثيرات متبادلة بينها بالضرورة

لقد نشأت أقدم الحضارات ونمت فيما يطلق عليه بلاد الشرق القديم. وأن أهله هو أول من وضع أسس المدنية الانسانية. أن فضل المدنيات القديم لم يقف عند تقدم أهله في مضمار العلوم فحسب، بل كانوا النبع الذي استقى منه غيرهم من الأمم القديمة وكانت هذه المنطقة كذلك مهد الديانات السماوية الثلاثة.

وفيها عاش الأنبياء: موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام حيث بشروا بين أقوامهم بالحق، ولا تزال كتبهم السماوية وأقوالهم وأفعالهم خير ما يحرص عليه مئات الملايين في جميع بقاع الارض.

ولمعرفة قيمة ما قدمه الشرق يكفي أن تتطلع على تاريخ أي دين وفلسفة، أو علم أو فن لترى أن أصول أكثرها يرجع إلى تلك المنطقة بالذات. وتضم حضارة الشرق القديم: الحضارات الناشئة على ضفاف النيل، وكذلك التي نشأت فيما بين النهرين، وحضارة الفينيقيين والحضارات التي نشأت في الشرق الأقصى وبخاصة في الهند. إن أهم حضارتين في العالم هما حضارة ما بين النهرين، وحضارة مصر، وأن جميع ما ظهر من حضارات وبخاصة في أوروبا وغربي آسيا وشمال أفريقيا استمدت من واحد منها أو من كليهما.

إن الحضارة الغربية الأوروبية الغربية هي الصورة الأخيرة لنبات حضاري طويل العمق بعيد الجذور ولد ونشأ في حوض البحر الأبيض المتوسط بادئاً بالحضارة المصرية القديمة ثم انتقل إلى اليونان حيث نشأت الحضارة الهيلينية (الآغريقية)، وعلى أساسها قامت الحضارة الرومانية التي عمت هذه الحضارة ووسعت نطاقها حتى شملت إيطاليا وحوض البحر الأبيض الشمالي وامتدت إلى حوض نهر الراين وحوض نهر البو وبريطانيا، وفي هذه المرحلة أصبحت حضارة عالمية قامت في ظل دولة عالمية هي الدولة الرومانية، وتلك

هي المرحلة الأخيرة في تطور حضارة البحر الأبيض المتوسط، حيث بدأت عندما وصلت إلى هذا الحد بالتفكك والانهار، ولعل هذا ما جعل (شبنجلر) يقول ان الحضارة الغربية وصلت إلى أوجها ولم يعد لها مناص من الانحدار.

لقد تمكن الجرمان من اختراق حدود الدولة الرومانية من الشمال. وهناك وجدوا فيها مرتزقة أتت بهم الدولة من الشرق (وكانوا يحملون معهم دياناتهم الشرقية واخذوا ينشرونها - ولقيت هذه الديانات مع المسيحية بشتى مذاهبها قبولاً من أهل الحدود ومن جاورهم من الجيرمان). فلقد أتت بهم الدولة وجعلتهم عبيدا يعمرون الأرض على أثر خرابها نتيجة غزو هانيبال والحروب مع الجيرمان.

اختلف الجرمان مع هؤلاء المرتزقة ومع أهل الحدود الشمالية وكونوا جميعاً ما يسمى بطبقة البروليتاري الكادحة (الداخلية). وعلى الحدود الشمالية حيث الجيرمان. وكذا مع الحدود الشرقية حيث الصاقلية. كان يتوغل المبشرون حيث

شكلوا معهم البرولتياريا الخارجية. وتلك (البرولتياريا) لقيتا تأييدا من الكنيسة. فتشكلت من ذلك كله القوة الجديدة التي ستسود بلاد الدولة الرومانية وترث حضارتها لتبني عليها حضارة جديدة رومانية جرمانية مسيحية شكلت ما يسمى بحضارة العصور الوسطى

واذن فالحضارة الغربية الراهنة هي الصورة الأخيرة، التي وصل إليها تطور حضاري بعيد؛ فتحت حضارة العصور الغرب الراهنة نجد حضارة العصور الوسطى، وتحت هذه نجد الرومانية، وتحتها الحضارة الاغريقية، وتحتها حضارة مصر القديمة: طبقات بعضها فوق بعض.

والى جانب تكون هذه الحضارة من طبقات، نجد ان لها فروعاً امتدت اليها وراوفاً اغتذت منها. ولكل فرع روافد حضارته الخاصة به داخل النطاق الغربي العام، وتتجلى هذه الفروع والروافد في الدول العديدة التي قامت في نطاق كل منها شخصيتها وطرازها المتميز. فالفروق جسيمة بين حضارة الفرنجة في فرنسا وحضارة الانجلوسكسون في انجلترا، وحضارة التوتون في

المانيا مثلاً، ولكنها تدخل كلها تحت نطاق الحضارة الغربية.

وينطبق هنا كلامنا عن الحضارة الغربية على الحضارة الشرقية التي تتمثل في الصقالبة، وهم الروس، ومن ينتمي إلى الشجرة الصقلبية من أجناس شرق أوروبا من اليوغسلاف، والبلغار والصرب ومن إليهم وأجناس غرب آسيا وهم الكرج (أهل جمهورية جورجيا السوفيتية) والأرمن وأهل القوقاز، فهذه الحضارة كانت في الأصل شقيقة للحضارة الغربية الكاثوليكية (فكلتاهما بنت المسيحية والحضارة اليونانية والرومانية) ثم اتسعت الهوة بينهما وسارت كل منهما في طريق ديني لغوي ثقافي.

لقد كانت نقط الخلاف بينهما في أول الأمر دينية أو مذهبية، بدأت باختلاف الرأي حول طبيعة السيد المسيح، وظهر الخلاف بشكل واضح وحاسم في اتجاه الكنيسة الشرقية والأرثوذكسية إلى التخلي عن تقديس الصور والتماثيل الدينية على اعتبار أنها زموز للعقيدة، في حين كانت الكنيسة الكاثوليكية ترى أن ذلك أساساً من أسس العقيدة. وقد حدث ذلك في القرن التاسع الميلادي ثم استمر

الانشقاق المذهبي بينهما حتى اصبحت كل كنيسة منهما مذهبا قائما بذاته، وتم الانفصال الكامل بين الكنيستين في عام ١٠٥٤ م، ومع ذلك الانفصال ساد كل من الشرق المسيحي والغرب المسيحي في طريقة وتحول إلى حضارة قائمة بذاتها.

لقد نشأ عن هذا الانفصال إن تحول الشرق المسيحي إلى عالم مسيحي حضاري له شخصيته وطريقته في الحياة ونظمه في الحكم وهو ما نراه في روسيا وفي بلاد شرق أوروبا. وهذه الحضارة المسيحية الشرقية قامت على أساس من حضارات أخرى قامت في المنطقة من قبلها، كالحضارة الاغريقية، وقبلها حضارة الحثيين، وهذه الحضارات هي التي اعطتها طابعا خاصا مختلفا عن شقيقتها الغربية مع أن كليهما مسيحية.

أما الحديث عن حضارة الهند، فتلك حضارة يبدو انها لم تكن أصلية، أي أنها في أصولها البعيدة لم تنشأ على ضفاف أنهار الهند يبدو أنها لم تكن أصلية، أي أنها في أصولها البعيدة لم تنشأ على ضفاف أنهار الهند الشمالية، بل قامت على أساس من عناصر من الحضارة السومرية نقلت إلى هناك، ونمت في البيئة الهندية، ثم



تأصلت هناك وازدهرت المرة تلو الأخرى، وصارت من حضارات التاريخ الكبرى.

لقد قامت حضارة الجوبتا (ازدهرت في الفترة ما بين ٣٧٥ - ٤٧٥ ق.م) على عبادة هندية اصيلة تدور حول آلهة اسطورية وتدعو إلى مبادئ أخلاقية قريبة من تلك المبادئ التي كانت تدعو إليها الديانة البوذية. فحلت بذلك محلها.

فلقد كانت البوذية في الأصل ديانة هندية، لأن بوذا نشأ في شمال الهند (٥٦٣ - ٤٨٣ ق.م). غير أن هذه الديانة انتشرت في كل وسط آسيا وشرقها، وأخذت مذاهب شتى في كل ناحية وصلت إليها. فقد كانت البوذية في أول أمرها ثورة على الكهان الذين اتجهوا إلى السيطرة على عقول الناس، فذهب بوذا إلى الدعو إلى الفضائل والتخلي عن الدنيا والوصول إلى الكماليات، ثم إلى عالم السعادة الروحية والنفسية عن طريق السلوك الحسن وتصفية القلوب، تصاحب ذلك عبادات وطقوس يقوم بها ناس مختارون من اتباع بوذا ثم من خلفائهم، وما لبثت البوذية نفسها إلى أن وقعت تحت سيطرة الكهان وما

ابتدعوه من عبادات تقام في معابدهم، فقامت دعوة جوبتا للقضاء على ذلك كله وأقامت ديانتها التي عرفت باسم الهندوسية وتحولت إلى رابطة اجتماعية وحضارة وقوة سياسية أي أن الجماعة، أو الحضارة الهندوسية، قامت على أنقاض الجماعة أو الحضارة البوذية الهندية.

وهذه الحضارة الهندوسية - أو حضارة الجوبتا - قضت عليها بدورها قبائل الهون التي اجتاحت الهند ووسط اسيا كما اجتاحت أوروبا . وقد كان عنف غارة الهون على الهند بالغ الشدة حتى زعزعت كيان المجتمع فيها وعمتها الفوضى أواخر القرن الخامس الميلادي، وظلت هذه الفوضى تضرب أطنابها على الهند حتى أوائل القرن الثامن الميلادي. وفي ذلك الحين دعا "شانكارا" إلى مذهبه الديني الفلسفي الذي قامت عليه الديانة الهندية التي لا تزال سائدة إلى اليوم. وقد عاش "شانكارا" وعمل وبلغ أوج نشاطه أوائل القرن الثامن الميلادي.

ولذلك نجد أن الحضارة الهندية قامت على حضارات أقدم فأقدم، تتوالى

الواحدة منها فوق الأخرى. ومن الملاحظ أنها (حضارات الهند) المتوالية أخذت في النهاية طابع حضارة الفيدا الأولى وهي أول ما عرف في الهند من حضارات، وهي القاعدة التحتية التي قامت عليها الحضارة البوذية والجوينية والهندية بعد ذلك.

ويبدو ان اتساع شبه الجزيرة الهندية، وتباين البيئات الطبيعية والجغرافية قد فرض أسسا مشتركة على جميع حضارات الهند. فكلها لم تكن حضارة عمل بقدر ما كانت حضارات تأمل وسكون؛ وقد كان هذا التفكير التأملي يتناقض مع نفسه، فالتفكير التأملي في الهند يتجه إلى الزهد في الدنيا ويهون من شأنها، لكن هذا التفكير ذاته يكاد يخلو من العنصر الإنساني؛ فهو لا ينكر قيام فوارق شاسعة بين الطبقات؛ فهناك ناس متميزون على غيرهم يتمتعون بخيرات البلاد، وهم متبطلون يخدمهم الناس كأنهم فوق مستوى البشر، وتلى هذه الطبقة العالية طبقة أخرى من الناس كل منها اقل مقاما من التي فوقها حتى نصل إلى المنبوذين وهم في مرتبة أدنى من مراتب البشر، وهذه الطبقات متحاجزة متحاجزا بالغاً؛ فالبرهمي مثلاً لا يجوز له أن يصاحب من هم في طبقة دون

طبقتة، فضلا عن المصاهرة أو الاشتراك في العمل ، ويبلغ الامر أن المنبوذ إذا مر  
 ظلّه على ملابس البرهمي كان على البرهمي ان يغير ثيابه وينزل ما يشاء من  
 العقوبة بالمنبوذ، ومع هذا فالبقرة المقدسة لا تؤذى أو تهان أو أن تذاذ عن  
 موضع'

أما بالنسبة للحضارات الصينية ، فالتمهيد لهذه الحضارات كان طويلا جدا،  
 فعمر الحضارة الصينية يرجع إلى ألفي سنة، ولكن الصين لم تتوحد في دولة  
 واحدة يحكمها ملك واحد إلا في عصر أسرة شانج أدين (١٧٨٦ -  
 ١٢٢٣ ق.م). أي في نفس الوقت تقريبا ، التي قامت في الدولة المصرية  
 الوسطى التي بدأت بالأسرة الثانية عشرة (١٩٩١ - ١٧٨٦ ق.م). وهنا، نجد  
 كما هو حال الهند ، أن الواعد الحضارية والمادية والمعنوية التي ستقوم عليها كل  
 حضارات الصين قد استقرت على نحو ما في هذا التاريخ ، فوجد الصينيين في  
 هذا العصر - ورغم اختلاف أصولهم - ينظرون على أنفسهم على أنهم هم  
 الشعب الوحيد الجدير بالاحترام والتقدير على وجه الأرض. وكل من عداهم  
 همج لا قيمة لهم ولا ينبغي أن يطأوا أرض الصين إلا بإذن وحراسة، وإلى أمد

وجيز وغرض محدد. والامبراطور هو رأس كل شيء في الدولة: رئيس المقاتلين ورئيس الكنهة يعاونه في الحكم حكام ونبلاء وحكام اقليميون هم في الحقيقة سادة عسكريون ونبلاء اقطاعيون في ولاياتهم، ولهم على الناس حق الحياة والموت، فكأنهم سادة الحرب الذين ظلوا يسودون الصين في ظل الابطاطرة إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى. ووظيفة الدولة الرئيسية هي جمع الضرائب، وكل سيد حرب حر في التصرف فيمن يحكمهم شريطة أن يقدم القدر المتفق عليه من المال للامبراطور في العاصمة تشنج تشاو في مقاطعة هونان.

كانت الديانة في عصر (ال شانج) في مدينة (ين وثنية) تقوم على عبادة آلهة تسمى "تي" وآلهة أخرى اقل منها اهمية. وكان الناس يعبدون أجدادهم على اعتبار أنهم وسطاء بينهم وبين الآلهة. وكانت الاسرة الصينية متماسكة يحكمها الأب، والعمل الرئيس للناس هو الزراعة والتقويم القمري، والصناعة الرئيسية هي الفخار والخزف. واشتهر الصينيون بالمهارة في التجارة والمهارة في صناعة الأدوات الدقيقة. وكان الصينيون محافظين جدا معتزلين بانفسهم عن غيرهم من الشعوب، وكانوا على الجملة قوما على خلق كريم وأمانة وسجايا

طيبة ،فيما عدا استبداد سادة الحرب والنبلاء بالناس .وفي ذلك الوقت كان الصيني يتزوج من كثيرات ،غير ان واحدة منهن كانت تعتبر السيدة الأولى ،والباقي في مراتب المحظيات والخادومات ،وأولاد الزوجة الأولى لهم الرياسة على من عداهم من الأخوة ولهم معظم الميراث.

هذه هي الخصائص التي عرف بها أهل الصين في مراحل تاريخهم حتى قيام الحركة الشيوعية والانقلاب الفكري والسياسي والاجتماعي الذي يرمي إلى إزالة الصين القديمة وإقامة صين أخرى. والصين من البلاد القليلة في التاريخ التي لم تتعرض لغزو فكري او ديني .أو بشري شامل يغير الأوضاع فيها في أي ناحية من نواحيها أو فيها كلها،حتى غزوة المغول الكبرى أيام جنكيز خان لم تخرج عن هذه القاعدة ،لقد أحدثت تغيرا شاملا في كل نظم الحكم في الصين،ولكنها لم تغير أي شيء في التنظيم الاجتماعي أو التفكير الديني أو نظرة الصينيين إلى الحياة .وبعد قرنين من تلك الغزوة وسقوط دولة "قوبلاي خان"عاد كل شيء في الصين إلى ما كان عليه الحال.

إن الدولة التي ثبتت تلك الخصائص التي عرفت بها الصين واشتهر بها الصينيون كانت أسرة شي التي حكمت إبتداء من عام ٢٢١ ق.م. فمنشئ هذه الاسرة هو الذي وحد الصين في دولة واحدة بعد أن كانت مجموعة من ست دول يرأسها كلها ملك واحد، فقد وحد الصين بالفعل وسمى نفسه (شيه-هوانج-تي) أي اول الاباطرة، واتخذ عاصمته في (باي-شنج) أي العاصمة الشمالية، وهي التي تكتب بكين ويسموها المسلمون خان بالق.

ومن اسم هذه الاسرة (شين) اشتق الاسم الذي يطلق على الصين، وابطارها هم الذين أكملوا إنشاء سور الصين وثبتوا قواعد المجتمع والادارة التي عرفت منها الصين من ذلك الحين، وفي أيامها ازدهرت واكتملت الفنون والصناعات التي عرفت بها الصين على مر العصور، مثل الخزف الصيني وصناعة الزجاج الطبيعي الذي يمكن نحته في صورشتى، وازدهر كذلك الرسم الصيني المشهور، وفن النحت والبرونز والزجاج والعاج والخشب. وهم أول من عرف تربية دود القز واستخراج الحرير ونسجه، والطباعة بواسطة لوحات يحفر بها ما يراد طباعته معكوسا ثم يستعمل للطبع، وصناعة الورق

وهو الكاغد، وقد عرف الصينيون منه النوع الذي يصنع في شكل عجيني ثم يسط باردا على الواح ليجف ويصير ورقا. كما عرف الصينيون فن نسج البسط والسجاد، وصنعوا السفن الكبيرة ذات الصواري وأشرعة الحصر وما إلى ذلك من الصناعات التي اشتهر بها أهل الصين منذ ذلك الحين.

وأعقبت حضارة عصر "شين" حضارات أخرى مثل عصر أسرة هان (٢٠٢ ق.م - ٢٢١ م)، وسوى وتانج (٦١٨ - ٩٠٦ م) وفي عهد الأخيرة عرف المسلمون الصين ودخلها الاسلام، وكان بين ملوكها وبين خلفاء بني العباس سفارات وعلاقات. وسونج (٩٦٠ - ١٢٧٠ م) ويوان (١٢٨٠ - ١٣٦٨ م) وهي الاسرة التي ازدهر في عهدها الاسلام في الصين. وفي زمن هذه الاسرة زار الصين ووصفها ماركو بولو وأبوه. وكذلك زارها ابن بطوطة. ثم دولة مينج (١٣٦٨ - ١٦٤٤ م) وهي التي اضطهد ملوكها الاسلام وأزالوه من على السواحل الشرقية، ولكنه بقي في الجنوب وغربي البلاد، ثم دولة شينج أو المانشو (١٦٤٤ - ١٩١٣ م) وهي آخر الاسر التقليدية التي حكمت الصين وفي زمن هذه الاسرة دخلت الصين في صراع مع الحضارة الغربية، وكانت



التحولات بعيدة المدى التي اعقبت ذلك في عصرنا.

ومن هنا نرى تميز حضارة الصين على غيرها بانها حضارة صينية خالصة لم تتلق من المؤثرات الاجنبية إلا القليل، ذلك لان الصين لم تخضع لسلطان اجنبي يحدث تغيرا أساسيا في تكوينها الحضاري إلا مرتين: الاولى عندما حكمها المغول، والثانية في العصر الحديث. أما الأولى ( الغزو المغولي ) فقد تركت آثارا عميقة في التكوين الحضاري غير أن هذه الآثار تلاشت مع مرور الزمن. واما في العصر الحديث فقد كان الغزو الغربي عميقا وعنيفا، فزعزع الأسس التقليدية التي قام عليها بناء المجتمع الصيني التقليدي، ثم انتهى بهدمه كله عندما انتقلت الصين إلى النظام الشيوعي جملة على يد ماوتسي تونغ وأصحابه خلال الخمسينيات.

نكمل حديثنا هنا عن الحضارة الاسلامية والتي قامت على أساس رسالة الاسلام السماوية واستمدت اسس تعاليمها من القرآن الكريم ومن أقوال الرسول (عليه السلام) وأعماله، وكانت حصيلة تاريخ المسلمين على أرضهم. فقد

تأثرت بروافد عدة كالثقافة العربية والهندية والفارسية واليونانية وغيرها. وكانت بهذا كيانا إنسانيا عاما وشخصية معنوية فيها جانب التراث إلى جانب الحياة القائمة لخير البشرية جمعاء.

وعليه فإن هذه الحضارة تختلف عن الحضارات التي اسلفنا القول عنها؛ ذلك لأن أساسها ليس عنصرا بشريا يناله الضعف والبلى، ولكن أساسها العقيدة التي لا تزال تتجدد وتتعاقد على حمل رايتهما الأجيال، واداتها اللغة العربية لغة القرآن، وبفضله عاشت وقدر لها أن تنجو من الأفول والضياع. فبفضل الاسلام والعربية ظلت حضارة الاسلام حية؛ لأن العقيدة لا تبلى ما دام هناك من يؤمنون بها، وما دامت العقيدة حية في عالم الاسلام فاللغة العربية حية، أي أن عنصري الحضارة الاسلامية الاساسيين باقيا لا ينال منهما شيء.

وفي خاتمة هذا الباب نستطيع القول بأن الحضارات قد نشأت في بقاع شتى من الارض، وكان لكل حضارة عوامل ساعدت في تكوينها، وكان لكل منها

عوامل أدت إلى أفولها وأنهارها. ومما لا شك فيه أن الحروب كانت عاملا متميزا لها أثرها الواضح في تدمير الحضارة، لكنها لم تكن السبب الوحيد في أنهار الحضارات.

فلو نظرنا وبترو كاف لكامل أحداث التاريخ (بما فيها نشوء الحضارات) لوجدنا أنها جميعا - باستثناء تلك التي تحدث دون مشاركة إنسانية - تتم نتيجة فلسفة وعقيدة معينة، منفعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بموقف صايعها. وبما أنه كتب لجل الحضارات التي تكونت على مر سنين التاريخ بالانهار، فهذا يعني فشل التجربة الفلسفية التي صنعت هذه الظواهر. فلو عدنا لاستعراض أقدم المجتمعات لوجدنا أنها لم تبتعد عن وعي منهج فلسفي لإحداثها؛ فنحن نجد عن الانبياء، والشعراء، والعرافين ورجال السياسة نزعة لإيجاد تعليل لاتحاد المجتمعات وتطورها، ومن خلال المنهج الذي يعللون به حدوث هذه الأحداث يسلكون لبناء المستقبل والتخطيط المجتمعي العملي له وبذلك تكون ذات قيمة واضحة في حركة الحضارة التي تتكون

إننا حين نتناول قصة اندحار أي شعب من الشعوب، سواء أفي الحرب، أم نتيجة لعوامل الطبيعة نجد أن ذلك الإندحار كان سببه النظريات التي بنيت عليها خطوطه في الأصل؛ فليست نبوءات عاموس وهزقيال في العهد القديم إلا بناء على نظرية تاريخية يقينية، هي عينها التي فسرت الحروب وحركات التاريخ السابقة لها، كما فسرت خراب سدوم وعمورة، وتنبأت بخراب صور وبابل نتيجة لقضية الهية على المدن المسرفة في الترف والرفاه. وما نظرية اليهود في التاريخ وشعب (يهوه) المختار إلا الدافع الذي جعلهم يقضون بوحشية ضارية على كل الأحياء في البلاد التي احتلوها. وكذا وحشيتهم التي نشاهدها اليوم.

كما أن الفكرة النازية التي انبثقت عنها الحرب العالمية الثانية، والفظائع التي ارتكبتها الجيوش الألمانية في عصر العقل والمنطق الحديث لم تخرج عن كونها عقيدة تفسيرية للتاريخ توازي بعنجهيتها النظرة اليهودية.

وكذلك الحال عند الاغريق، فصناعة المستقبل لديهم كان يتم وفق فكرة عقائدية تصل إلى قداسة المنطق اليقيني من خلال المفاهيم الغيبية التي يدخل

فيها الحظ والرؤى والأحلام أو الأحاسيس الساذجة فكاهنة ((دلفي)) كانت تستطيع الكلمة منها أن تغير مجرى التاريخ الإغريقي. وكذا تغير وجه القداح في جزيرة العرب كان يبدل بسهولة اتجاه غزوة من الغزوات. ورؤيا الملك الآشوري نبوخذ نصر كان بإمكانها أن تقضي على كل حملة الأفكار العلمية التي وصل إليها العالم البابلي، ولو لم يكن النبي دانيال موجودا لما أنقذ حكماء بابل وعلمائها من القتل، لفشلهم في كشف الرؤيا وتفسيرها للملك كما يريد.

كان حلم الفرعون المصري الذي بعث أكثر أزمة اقتصادية في العالم القديم ليس إلا حلم إنسان متخوم، لو لم يفسره له يوسف (عليه السلام) لما تولى بموجب تفسيره له السيادة على مخازن غلاله والتحكم باقتصاد مصر لفترة من الزمن في ذلك التاريخ.

كان العالم المسيحي هكذا برمته قبل نهاية الألف الأول من التاريخ الميلادي. وكذا حدث عند نهاية الألفية الثانية الميلادية. كان الكل يعمل بانتظار القيامة وانبعاث الأموات. وكانت حروب الفتح الإسلامية، وكذا الحروب

الصليبية جميعها لا تخرج عن مخططات نظرة صنع التاريخ، بعد عقيدة سابقة تفسيرية له. عقيدة هي من الوثوقية بحيث تدفع للتضحية بالنفس في سبيلها. وتحمل مئات الألوف لترك أوروبا مشيا على الأقدام لحماية الأرض المقدسة.

ونجد أن روما في أوج ازدهارها، ورغم جبروتها وعظمتها، كانت تخضع قوتها للإستخارة بأمعاء شاة، تقرر بعدها مصيرها، كما أنها كانت تسود فيها عقيدة تجعل بقاءها مرتبطا برضى تمثال من حجر، وأقرب طرقها للإنتصار على العدو كانت تدمير معبد مدينته، أو سرقة آلهته، أو دعوته بإسمه بإلحاح كي يجيب دعوتها ومثل هذه العقائد تبدو لنا أسطورية، غير أنها كانت تتحول إلى شحنة إيمانية جبارة في نفس جنود روما فتضمن لهم النصر، وتذل عند أقدامهم الأعداء.

لذا فإننا نجد أن كل الإنجازات الحضارية التي تمت لدى شعب من الشعوب كانت وفق معتقداتهم. ومن هذا المنطلق لا بد من وجود فلسفة

أخلاقية للحضارة كي تستمر مسيرتها. وإذا أجاز لنا أن نبحث عن قانون عام للحضارة فهذا القانون هو بعد قانون الولادة والموت الذي يشمل جميع الناس على السواء ويوحد بين كل اختلافاتهم، هو قانون التجمع الانساني الطبيعي والباعث إلى هذه الشرعية بالتجمع عند الفرد، والرابطة العاطفية التي تجمع المجتمع وتشده إلى بعضه كمجتمع. هذه الرابطة قد تختلف تشكلاتها بين كل أمة وأخرى، وبين كل عصر وآخر، ولكنها لا تختلف في كل أمة وأخرى، وبين كل عصر وآخر، ولكنها لا تختلف في جوهرها، كما لا تختلف في إنجازاتها الاخلاقية والسلوكية، إلا عند اختلاف اشتدادها، وفيها يدخل كل نزوع انساني، إنشائي، سلبي أو ايجابي، وحركات التاريخ جميعها تأتي عنها كتعبير من تعابير وجه يكون مؤثما واثقا حيناً وقلقا مضطربا حيناً آخر.

إن المجتمع لا يكون إلا عندما تلتقي أحاسيس أفراد في هدفيه ما. أي عندما تتلاقى النوازع الطبيعية وتنسجم معا متطلعة إلى مثال أعلى يجذبها نحوه، ويجسد لها استمرارها في متطلباته. وليس هناك من فارق بين نوعية هذه الهدفية ووقيمتها التاريخية والأنسانية والتاريخية ما دامت تؤدي وظيفتها في لأم

المجتمع ومراقبة أخلاقياته. كما لا فرق بين أن يكون المجتمع بدويا أو ريفيا، زراعيا أو مدنيا معاصرا. ومع هذه النظرة يكون التحدي في المجتمع، أو الإستجابة للتحدي، أو النعمة الثورية على الإقتصاد، أو أية فكرة تعم المجتمع لتدفع به ككل للعمل، كالحس القومي أو الديني أو العنصري، يكون ذلك مظهرا تشكلت به الهدفية، وتحكمت بالمجتمع عن طريقه.

وهكذا تكون نقطة البدء في دراسة المجتمع هي الفكرة العامة التي تجمعها وتوحد أمانيه ودوافعه، وهي التي توجد له اليقين الذي يهب الفكرة شرعيتها ويكون رغبة التضحية في سبيلها، بطريق حملة الإئتمان اليها والثقة بمنهجها، وجزئيات طقوسها. فالتاريخ بأكمله وفق المنهج الدراسي هذا يكون وحده إذا تناولناه من ناحية تطور اليقين في نظر الإنسان للعالم حوله. وتجزئىء التاريخ إلى حضارات ومجتمعات، إنما هو تجزئية إلى ذاتيات أمم وتطلعات انسانية وفق التطور الذي يسير مصطحبا معه الأخلاق والسلوك وانماط العلاقات في داخل المجتمع وبين المجتمع والمجتمعات الأخرى المعاصرة له أو السابقة عليه.



والحركة الاجتماعية العامة إنما تعتبر هكذا طاقة غفلا أخذت هذا الشكل، أو ذاك بعد تجمعها بدافع أو بآخر قد يختلف بين أمة وأخرى

إن قيام فلسفة حقيقية للحضارة من شأنه المساعدة في بقائها، وتجنبها دور الأفول والانهيار. إن الكتابة في تاريخ الحضارة فقط لا يساعد على هذه الفكرة. بل إن التفكير الجدي في معنى الحضارة ووصف مضمون حياتنا الروحية واستقصائه، وامتحان قيمة الحضارة من ناحية نبل أفكارها وقدرتها على إيجاد تقدم حقيقي هي الأمور المطلوبة.

إن حضارة الغرب - الآن - في دور الانهيار، لأنها كغيرها بنيت على شفا جرف هاو، وسيجرفها أي إنهار جديد. ولعل انصراف الفلسفة عن القيام بواجبها كان السبب لما وصلت إليه فقد كانت الفلسفة هي التي تقود الأفكار وترشدها خلال القرن الثامن عشر، وكانت هذه الفلسفة تتضمن داخلها تفلسفا أوليا عن الإنسان والمجتمع والجنس والانسانية والحضارة، أنتج بطريقة طبيعية تماما نوعا ما الفلسفة الشعبية الحية تهيمن على التفكير العام وتحافظ على الحماسة

للحضارة. غير أن هذه النظرة كانت عاجزة مع مضي الزمن، إذ كانت تعبر عن فلسفة شعبية وليست فلسفة حضارة حقيقية. فلم تتوافق فلسفتهم مع التقدم العلمي المضطرد، فانتفضت الأخيرة على الأولى ودمرت ذلك الخيال. وبقيت الأفكار الأخلاقية التي تقوم عليها الحضارة لا مأوى لها، ولم يكن من الممكن المزج بين المثل الأخلاقية والحقيقية العلمية والواقعية.



## الباب الثاني:

حضارة الشرق القديم



## الفصل الاول :

### الحضارة الفرعونية :

لقد لعب وادي النيل دورا هاما في قيام الحضارة المزدهرة في مصر منذ القدم فمصر، - هبة النيل - مرت منذ الألف الرابع قبل الميلاد بمراحل تاريخية متتابعة. ففي البدء تكونت في مصر دولتان إحداهما في مصر العليا، والأخرى في مصر السفلى، وفي حوالي عام ٣٢٠٠ ق.م. تمكن مصر ملك العليا - الملك مينا - من توحيد الدولتين في مملكة واحدة. ومنذ ذلك الوقت وحتى احتلال الاسكندر المكدوني لمصر عام ٣٣٢ ق.م. حكمت مصر ثلاثون أسرة مصرية على مدى عدة عصور قسمها المؤرخون إلى:

عصر الدولة القديمة ويمتد من ٣٢٠٠ ق.م إلى ٢٣٠٠ ق.م.

وتتميز هذا العصر بتوحيد مصر واختيار مدينة ممفيس الواقعة عند تفرع نهر النيل عاصمة لها. وبناء الأهرامات، وتبلور سلطة فرعون ملكا وكاهنا أعظم

والها. وبانتشار الأمن والسلامة، والنشاط الزراعي.

### عصر الدولة الوسطى ويمتد من ٣٢٠٠ ق.م إلى ١٥٧٠ ق.م

وفي هذا العصر ضعفت سلطة الفراعنة وزادت سلطة أمراء الإقطاع واختل الأمن والاستقرار، ولم يعد الفراعنة يدفنون في أهرامات بل أصبحوا يدفنون في مقابر منحوتة في الصخور. وفي حوالي عام ١٧٥٠ ق.م. تعرضت مصر لغزو الهكسوس الذين حكموها وأقاموا فيها حوالي ١٥٠ عاما، حين تمكن الأمير المصري أحس من طردهم حوالي عام ١٦٠٠ ق.م.

### عصر الإمبراطورية أو الدولة الحديثة ويمتد من ١٥٨٠ ق.م - ١٠٨٥ ق.م.

وتتميز هذا العصر بظهور الامبراطورية المصرية التي توسعت في اسيا وشرق أفريقيا فضمت بلاد الشام، وأعالي الفرات، وأجزاء من السودان، وسواحل البحر الأحمر، وشواطئ ليبيا، كما تميز باتساع تجارة مصر الخارجية، وازدياد ثروتها، وبناء اقدم اسطول حربي. كما ظهرت في هذا العصر ديانة التوحيد على يد

اختناتون، وكان من ابرز فراعنة هذا العصر حشبسوت وتحتمس الثالث ورمسيس الثاني.

### العصر المتأخر ويمتد من ١٠٩٠ ق.م-٣٣٢ ق.م.

وتميز هذا العصر بضعف سلطة الفراعنة وازدياد نفوذ الكهنة، وكثرة الاضطرابات الداخلية، والهجمات الخارجية، كغزوات الليبين والآشوريين والفرس، وسقوط مصر بيد الاسكندر المكدوني ٣٣٢ ق.م. وخضوعها لخلفائه البطالسة من بعده، وأخيرا سقطت مصر بيد الرومان عام ٣٠ ق.م. فحكموها وخلفائهم البيزنطيون حتى الفتح الإسلامي عام ٦٤٠ م.

ونرى هنا أن الحضارة في مصر قديمة، فمنذ عام ٢٢٤١ ق.م. شرع هناك في إصلاح التقويم، مما يدل على سبق التجارب والتفكير لعدة قرون خلت وفي عهد الأسر الأولى، أي في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، بلغت طرق العمل الفنية شأنا كبيرا يدعو إلى الإعجاب. ولا شك أن النيل كان مصدر إلهام عند الإنسان المصري، فهو تارة يغدق على واديه النعيم، وطورا يصب عليه النقمات، مما



أوحى الحكمة إلى إنسان مصر، وجعل منه مساحا ومهندسا وفنيا عندما اقتضت  
الضرورة إلى إعادة مساحة أراضيها لتحديد لها بعد انحسار مياهه عنها'

وللمقارنة ولمعرفة أيهما أقدم حضارة فإن الآراء تتفق على أن كلا الحضارتين  
قد نشأ في الألف الرابع للميلاد، واخذ كل منهما يتقدم على انفراد، ويبدو ان  
سكان العراق القدماء قد وصلوا إلى ما لم يصل إليه سكان مصر في العصر الذي  
يسمى عصر ما قبل الأسرات. غير أنه يجب أن لا يغيب عن البال أن جميع  
شعوب الشرق القديم كانت على صلة ببعضها بعضا، وكانت التجارة قد عرفت  
طريقها بين هذه الشعوب كما اخذت الهجرات تتوالى بين بعضها  
بعضا، فاتصلت الحضارتان، وكانت مصر انذاك تجتاز فترة انتقال فاثمرت هذه  
الصلة واخذت مصر من العراق شيئا من مظاهر حضارته مثل الأختام  
الأسطوانية التي عثر عليها في مقابر ما قبل الأسرات وبعض مقابر الأسرة  
الأولى المصرية. وكذلك أخذ المصريون عنهم بناء الجدران ذات الفجوات  
الرأسية الطولية، كما بدأت تظهر في الفن المصري تأثيرات أخرى مثل رسم  
السفن العراقية التي يرتفع كل من مؤخرتها ومقدمتها ارتفاعا عموديا، ورسم

الحيوانات ذات الأجنحة، أو الحيوانات ذات الأعناق الطويلة التي تتقاطع مع بعضها بعضاً أو الرسم السومري المشهور الذي يمثل محارباً بين أسدين. ولعل استمرار هذه المظاهر في العراق واختفاء بعضها من مصر يشير بوضوح إلى أن مصر أخذت هذه الأشياء عن العراق

وليس ثمة شك في أن حضارة مصر آنذاك لم تكن أقل منها عن مثليتها العراقية، بل ربما كانت تفوقها في نواح كثيرة؛ بل إن في إقبال المصريين على اقتباس أساليب الفنون الأجنبية يدل بوضوح على نضوج فني بينهم جعلهم يتطلعون إلى آفاق أبعد من الآفاق المحلية؛ كما يدل أيضاً على المرونة التي يجب أن يتحلى بها كل شعب يبدأ فترة تقدم حقيقي في تاريخه.

أن أية ثقافة مهما كانت تتطلب نظاماً اجتماعياً واسع المدى والمدة، وهذا لا يأتي إلا بالتخلص تدريجياً من تاريخ العقائد. لقد كانت مصر مقسمة إلى مقاطعات، يحكم كل منها معبود يرتفع قدره ونفوذه عندما تستولي مقاطعته على غيرها وتفرض سيادتها عليها. بالإضافة إلى ذلك كانت النيل والشمس موضع

إجلال الجميع. لقد كان هنالك نوعان من الآلهة: المعبودات المحلية: كالحیوانات والأشجار والجبال. والآلهة الكونية: كالسما والأرض والكواكب والنیل. ویبدو أن هذه التقسیم أهمیته الإجتعاة وصبغته الطبیعیة، بل ودلالته على بعض الصلات، ومثال ذلك أن مقاطعة هلیوبولیس ترمز إلى الرمز بالذات.

ولقد كانت دولة مصر موحدة منذ عهد المملكة القديمة (الأسرة الثالثة إلى الأسرة الثامنة). وكان فرعون تلك الأسر رب السلطة الدینیة والزمنية، والمالك الوحید للأرض، والعاهل الذی هو مصدر حیاة الناس والآلهة. ولما كان هو كذلك - مرجعا للوجود والرفاهیة، كان الشعب بأسره یعمل من أجله، ویضحی فی سبيله حتى بالحیاة. فهنالک نفس واحدة لها قیمتها هی نفس فرعون، وله وحده روح دون سائر الكائنات الحیة الأخرى وكان مصیر الأموات تحت رحمته، وكذلك شوؤن الأحياء الإقتصادیة تحت سيطرته. ولا مراة إن قلنا بضرورة وجود هذا الإیمان القوی الغریب لتشیید الأهرام.

إن هذا الفهم لشخصیة الفرعون لم یتحمل الصدمات التي هزت المجتمع

بأسره في المدن ٢٣٦٠ ق.م. إلى عام ٢١٦٠ ق.م. حيث اعتبر المجتمع انذاك من الظلم البين أن يكون الخلاص الروحي امتيازاً مقصوراً عن عظيم، وصار الدين منذ ذلك الوقت يسير في طريق الديمقراطية، وما إن حلت الدولة الوسطى حتى أقامت مقام الحكم المطلق حكماً مؤسساً على العدالة، ووضعت السلطة العليا في خدمة الجميع. أما الشعائر الدينية، فقد أصبحت مفهومة وفي متناول كل فرد من أفراد الشعب، بعد أن كانت سرية خاصة بطبقة الكهنة.

لقد كانت الآلهة عند المصريين متعددة محلية وعامة. مثل الآلهة (رع) أي آلهة الشمس. و (أوزوريس)، و (آمون رع) الذي أصبح إله مصر الأعظم بعد انتقال العاصمة من ممفيس إلى طيبة. وعندما اعتلى الفرعون. أمنحوتب الرابع عرش مصر، أقفل معابد آمون رع وطرد كهنتها، ونادى بدين جديد سماه "أتون" ورمز إليه بقرص الشمس وسمى نفسه بأخناتون أي روح أتون. وبهذا اقرب المصريون القدماء من فكرة التوحيد. غير أنهم ما لبثوا أن ارتدوا عن ذلك بعد موت أخناتون.

اعتقد المصريون بالبعث، واعتقدوا أن أرواح الموتى تذهب إلى العالم الآخر، حيث يوزن قلب الميت، فمن كانت أعماله صالحة وحفظ التعاليم والإرشادات الدينية التي نص عليها كتاب الموتى، نجا من العذاب، وذهب له الإله أوزوريس الحياة والخلود في الآخرة. ولأنهم اعتقدوا بهذا، ولأن عودة الروح إلى الجسد الميت لإحيائه تستوجب بقاء الجسد سليماً، فقد اخترع المصريون فن التحنيط؛ فكانوا يحنطون موتاهم بأن يضعوا الجسد الميت في صندوق خشبي بعد نزع أحشائه، ثم يغطونه بهادة النيترون التي تجفف الجسد وتنزع الرطوبة منه، وبعد تجفيف الجسد كانوا يضيفون إليه مواد أخرى حافظة ويلفونه بلفائف طويلة من الكتان ثم يدفنونه.

اهتم المصريون القدماء ببناء المقابر فكانوا في بادئ الأمر يدفنون موتاهم في حفر عميقة، ثم أخذوا منذ عصر الدولة القديمة يدفنونهم في أهرامات ضخمة بنيت من حجارة الجرانيت. بنى أول هرم في مصر في عهد الملك زوسر على شكل مصاطب مدرجة بعضها فوق بعض - كما هي في هرم سقارة ثم تطورت الفكرة إلى بناء الأهرامات التي تميزت بضخامتها وبدقتها الهندسية، فكان منها

هرم خوفو أو الهرم الكبير، وهرم خفرع، وغيرها. وبانتقال عاصمة مصر إلى طيبة أخذ الفراعنة يدفنون موتاهم في قبور محصنة محفورة في الصخر، كما هو الحال في مقابر وادي الملوك، ومن أشهر تلك المقابر: قبر توت عنخ آمون.

أما المعابد، فكانت جنازية تقام فيها الصلوات على الفرعون الميت، مثل معبد الملك خفرع ومعبد الملكة حتشبسوت، أو معابد كبرى مخصصة للآلهة العظام مثل معبد الكرنك المخصص للآله آمون رع ومعبد أبي سمبل الذي تم نقله قبل أن تغمر بحيرة السد العالي المكان.

لقد كان لعقيدة الحق الإلهي، التي كانت مؤسسة لصالح المملكة المنفية (الأسرتان الثالثة والرابعة) علماء نظريون في أشخاص كهنة هليوبوليس من عبدة (رع) أي الشمس. وقد تخيلوا فرعون، لا على شكل الصقر حوريس، بل اعتبروه متحدا بالشمس اتحادا جوهريا. ومن جهة أخرى يتدخل عامل اخر من عوامل الدين المصري. وهو عبادة أوزوريس - إله الزراعة والماء الذي مثل تارة بالنيل وطورا بالقمح، وقد احترمت الأساطير في شخصه ملكا عاملا في سبيل

المدينة؛ إذ كشف النقاب عن الزراعة، ووحيد البلاد، غير أنه كان موضع حقد أخيه (سيت) إله الشر. وكان قد قتل أورو زيس وقطع إربا؛ لكن "إيزس" زوجته نموذج الوفاء جمعت أشلاءه، وأعادت إليه الحياة، وجعلته من الخالدين بفضل ما تملك من قوة سحرية، وبعدها أصبح أوزريس رمزا للملوك الذين يحاولون الدفاع عن أنفسهم ضد الموت، وصار مثالا يحتذى من قبل الفراعنة حتى الأسرة الثامنة؛ إذ كانوا موضع تقديس بعد موتهم أسوة بالملوك الأول الذين ذهبوا عن الوجود.

وفي عهد الدولة الحديثة (الأسرة الثامنة عشرة إلى الأسرة العشرين (١٥٨٠ - ١١٠٠ ق.م) صارت طيبة عاصمة العالم، وقامت دليلا على قوة الأنظمة المصرية وتشعبها حتى بلغت آسيا. غير أن هيئة كهنة آمون، وهي التي كانت تمثل رع (إله الشمس) في طيبة، حاولت الاستئثار بسلطة الملك وإحلال نظام الحكم الإلهي محل الحكم الفردي.

لقد لاقى الفراعنة غير الأصليين صعوبات جمة في مقاومة هذا التيار

المحافظ بوضوح، وحاولوا مواجهة التقاليد الدينية الخاصة بهيلوبوليس بالأنظمة التي أقامها كهنة آمون؛ ومثال ذلك أن "أمونوفيس الرابع" ليعارض أشياع آمون، وهب نفسه لقرص الشمس آتون؛ وفر من طيبة وأنشأ مركزا للعبادة جديدة في المنطقة التي أصبحت بعدئذ تل العمارنة، واتخذ اسم أخناتون، أي مجد آتون. وهذا حادث يشير إلى صعوبات التي لاقتها مملكة طيبة في طريق السير إلى التوحيد.

وفي بداية القرن الحادي عشر بدأ نفوذ الفراعنة يجتاز المحنة تلو المحنة، إذ أخذ أنبياء امون الأول، ومرترقة لوبيا يتنازعون فيما بينهم للاستئثار بالسلطة دون الفراعنة. ووقعت مصر في أيدي الآشوريين في الأعوام ٦٦١، ٦٦٨، ٦٧١ ق.م. ثم في أيدي الفرس عام ٥٢٥ ق.م. ثم في يد الاسكندر عام ٣٣٢ ق.م. وأخيرا في يد الرومان في عام ٣٠ ق.م. وحلت اللغة والتقاليد الإغريقية محل لغة البلاد الأصلية وتقاليدها، وسادت الوثنية فأزالت استعمال الهيروغليفية في القرن الرابع الميلادي، توطئة لإحلال الكتابة العربية محل لغة البلاد الأصلية وتقاليدها، وسادت الوثنية فأزالت استعمال الهيروغليفية في القرن



الرابع الميلادي، توطئة لاحلال الكتابة العربية محل الكتابة اليونانية وقد أصبحت مصر منذ الغزو المقدوني مركزا اجتمعت فيه جميع حضارات الانسانية، والتقطت فيه كل التأثيرات من افريقية واوروبية وآسيوية

## الفصل الثاني :

### الديانة اليهودية وتبعيتها

لقد كانت حمية اليهود الدينية تمتاز بصبغة القلق الخاصة بها. وأنه كان هناك تشابه مؤكد بين دين الكنعانيين أو الفينيقيين الذي اضطر اليهود إلى تمثله لغزو أرض الميعاد. "فالبلع" و "الاستارتية" المحلية التي كان يقابلها في الديانة اليهودية "يهوه" سيد الرحل الآراميين كانت ذات مميزات ايجية سومرية. ((وأشيرات)) رأس شمرة، إلهة البحر الفينيقية، اختلطت "بأتارجاتيس" بعد انهيار شعب الملاحين الذي كان يقدسها، وليس "أتارجاتيس" إلا اسماً آخر ((لعشتار)) البابلية؛ و "حداد" ابنها، الذي هو بلع الصاعقة، يرجع في أصله إلى بلاد ما بين النهرين، ثم اتضح أن "عالين بن حداد"، وهو روح الإنبات، ليس إلا "موت" إله الموت، وقد أدى ذلك إلى وحدة "أودينس أشمون" الذي أطلق

عليه اسم تموز السموري، كما أن إله الخصب (الإنبات) الذي كان يموت ويحيا كل سنة، لقد لعب نفس دور كل من "لأتيس" في الاناضول، و "اوزوريس" في مصر. أما الآلهة الكثيرون الذين كانوا ينتظرون منهم الخبر المحسوس، فقد اعتبر المتظاهرون من أهل الصحراء عباداتهم وثنية وفحشا.

ومنذ أن شعر اليهود بوجودهم كجنس وشعب صار الههم الحقيقي هو ألوهيم "الله"؛ وذلك بعد أن عقد ميثاقا معهم (مع سيدنا موسى) في طور سيناء. وعلى الرغم من أن هذا الميثاق كان ذا صبغة تاريخية إلا أن اتصاله بهم كان يبدو ذا قوة مطلقة.

لذا فإن الطابع الاستثنائي الذي اصطبغ به التفكير الإلهي عند الاسرائيليين من التطور الذي طرأ على أحوالهم الاجتماعية؛ ذلك بأنه حين استقر الشعب التائه، فاصبح مقيما وزراعيا، تولى "يهوه" اختصاصات البعل فاصبح إله الطبيعة وإله القبيلة.

ولما قام وحي الأنبياء وتفجر بين القرن الثاني والسادس ق.م، أصبح

"ليهوه" دور أخلاقي عظيم جدا، وبعد تأسيس نظام الملكية، واتخاذ الزراعة والتجارة وسيلتين للحياة المنظمة وازدياد طبقة الفقراء واحلال نظام الملكية الفردية محل الشيوعية الفطرية، زالت جميع القيم الأخلاقية التي كانت أولاً أما من كان يتكلم من اليهود باسم "يهوه" فقد أخذ يحارب حالة الحضارة الجديدة ويعتبر مظاهرها جرائم لا تغتفر، بل نعتوها بالسياسة النفعية والزندقة الجسورة والاثراء في الأعمال وسيادة الشهوات وعبادة العجل الذهب، كما هاجموا ارتشاء الكهنة بحجة أن مثل هذه الجرائم حرية بأن يمحو "يهوه"؛ لأجلها شعب إسرائيل'

ومن هنا نرى بأن "يهوه" كان أكثر من إله إسرائيل، بل أكثر من إله الطبيعة؛ فالله يطالب بالعدل العالمي، وهو لا يرجو قرابين، بل نقاء السرائر وخضوع القلوب. لذا نرى أن الأنبياء: عمس وهوشع وأشيعا وأرميا يطالبون بقوة لا تعرف الهوادة وأن تسود الأخلاق سيادة مطلقة في هذا العالم، فالمعجزة اليهودية هي تفوق المثل الأعلى على الواقع، وليس هو المثل الأعلى الذي هو على الحقيقية المجردة للأشياء والتي يتأمل فيها أفلاطون، بل هو مثل أعلى مدرك

ومقصود مثل أعلى تكذبه الوقائع لكنه يحكم عليها وينتهي أحيانا بالانتصار. أن الأنبياء قد خلقوا العقيدة والإيمان؛ بل هم يرون ويجعلون غيرهم يرى، يجعلون غيرهم يشعر. ويتخيلون ويجعلون غيرهم يتخيل. وهم ينقلون الأوامر الإلهية التي يوحى بها على ألسنتهم. وعليه فإن شعب إسرائيل المحطم المشتت سيجد عزاءه في المستقبل المنتظر، بل هناك ما هو أكثر من ذلك، وهو أن "يهوه" يعرف كيف ينتقم، وعندئذ يفتح عهد التجلي والبشرى بيوم الحساب.

إن العقيدة السائدة عن نهاية العالم قد أنجبت المسيحية التي تعد نوعا من الإصطلاح اليهودي، وبهذا سيعمل يسوع على جعل الأولوية للصفح والحب على الغضب حتى لو كان الغضب عادلا، ومن هنا - تغلب روح المغفرة على قوة شدة الأنبياء اليهود وصلابتهم. غير أن الكنيسة المسيحية، كما مثلتها الأجيال الأولى للمسيحيين، قد جمعت بين اله في نظر الساميين والله في نظر الإيحيين فإذا كان "يهوه" أقرب شبه لله الأب، فإن الالهة الذين عذبوا وتألّموا لإنقاذ الإنسانية، سواء أكانوا أفروحيين أم سوريين، أم مصريين قد مهدوا لفكرة الله

كان الدين اليهودي موزعا بين فكرة العزلة وفكرة الانتشار العالمي. حيث ان الفكرة الأولى سادت عند اليهود أسرى بابل عندما نفوا هناك. أما الفكرة الأخرى فقد وضعها النبي أشعيا، واليهود لم يتنازلوا عن هذه الفكرة أو تلك. إضافة إلى أنهم كان لهم تصوف مبني على العقل والمنطق، يشهد على هذا مؤلفات موسى بن ميمون، وسبنوزا.

ومن هنا نرى أن التوراة والإنجيل يعتبران من اقوى المؤثرات الحاسمة التي اثرت في أوروبا من آسيا. ولا تنس أن أثر كليهما لم يكن أقل في آسيا ذاتها، وأنها سبقت الديانة الإسلامية ومذاهب أخرى انتشرت في ايران والهند والسند؛ فالتشريع اليهودي والتلموذ كان أشد تأثيرا في القرون الوسطى البابلية من المذاهب السامية الأولى؛ وكذلك القابلاه (كتب التصوف العبرية) التي تعد أساسا للتعاليم السرية الغربية كانت كلدانية أكثر منها يهودية.

واعلنت الديانة اليهودية عن نفسها باعتبارها ديانة تنزيه فهي تقرر أن ثمة موجودا واحدا هو خالق الكون وأنه بالاضافة إلى هذا يتصف بصفات

شخصية وإن إحدى هذه الصفات الأساسية هي العناية الإلهية.

إن الديانة اليهودية، - وعلى الرغم من تقرير بعض المؤرخين -، تأثرت بنزعة توحيد فرعونية، إلا أنها تقر بالتوحيد وبإله واحد يتحكم بالكون فضلاً عن كونه خالقاً له. وعلى الرغم من هذا فإن فكرة التوحيد عندهم ضيقة؛ بمعنى أن هذا الإله (يهوه) - كما يسمى بالعبرية - معني بالعالم، لكنه معني بجزء من الإنسانية أكثر بكثير من عنايته بأجزاء أخرى؛ أي أن بني إسرائيل يضعون بينهم وبين الله (يهوه) علاقة وثيقة للغاية؛ فهو يقودهم في الحروب، ولا يعني بهم كشعب بصورة كلية فقط، وإنما يعني بكل واحد منهم بحيث أنه يتنصر للشعب ولل فرد على حد سواء، ويقف موقف عداء بالنسبة للآخرين كلهم، وهذا مما يجعل من إله بني إسرائيل إلها قومياً إلى حد بعيد على الرغم من أن المفكرين اليهود المحدثين يريدون أن يؤكدوا تأكيداً مطلقاً على النزعة الإنسانية المطلقة في اليهودية. وحتى في واقع الأمر حين يؤكدون هذه النزعة فإنهم يجعلون من شعب بني إسرائيل المركز والمحور. إذن نقول إن التوحيد اليهودي محدود والههم إله شعب أكثر من كونه إله بشر.

صفة أخرى يتصف فيها التفكير الديني اليهودي وهي النزعة العملية القومية، والواقع أن الديانة اليهودية تتجه نحو الأمور العملية أو الأمور القانونية أي الأمور التي تتصل بالمعاملات والعقود والزواج والطلاق وما أشبه ذلك، وهناك تركيز قوي على الجانب العملي في اليهودية بحيث تطبع الطابع الديني بطابع حسي وعملي ومادي، وبالفعل حين يريد مؤرخو الفكر الديني أن يؤرخو للسماة الرئيسة، يقولون عادة إن اليهودية ديانة مادية فقهية، أو دنيوية. بينما المسيحية ديانة روحانية تأملية، في حين أن الإسلام دين دنيوي وأخروي في وقت واحد.





### الفصل الثالث :

#### الحضارة الفينيقية وحضارة ما بين النهرين

إن المقصود بالنهرين: دجلة والفرات وأن ما بين النهرين اسم قديم أطلق على الأراضي الواقعة بين نهري دجلة والفرات. وعلى هذه الأرض نشأت حضارة من أقدم الحضارات وأكثرها ازدهارا، أسهم فيها إلى جانب السومريين (وهم شعب غير سامي) شعوب سامية كونت إمبراطوريات واسعة، كان لها السبق في اختراع الكتابة، والتشريع، والزراعة ونظم الري وغيرها.

إن الحديث ما بين النهرين يعني الحديث عن أكثر الحضارات والمنجزات البشرية والتي تؤكد على وجود ارتباطات عميقة دائمة مع باقي العالم القديم؛ فحضارة هذه المنطقة في بلاد عيلام وبلاد سومر، وعند الساميين

والأكاديين في بابل، وفي آشور، وغيرها كانت كخط من القمم والتي كانت تسطع وتتوزع على القرب الكائن على شواطئ الابيض المتوسط، وعلى اسيا الجنوبية والشرقية القصوى، وتؤثر فيها جميعا تاثيرا عميقا، وهناك تورطت الأنظمة الأولى المتعلقة بتركيب الكون وبنظام الانسانية.

### السومريون:

تخلف الآراء عن أصول هذا الشعب:-

ففي الاساطير السومرية أنهم جاؤوا من الجنوب عن طريق البحر، وفي رأي بعض الباحثين أنهم جاؤوا مهاجرين من اسيا الصغرى في موجتين، ويرى آخرون أنهم جاؤوا من جهة التركستان وجبال اورال، وهناك من يقول إنهم جاؤوا من واد السند؛ بعضهم بطريق البر واخر بطريق البحر. كما يذكر البعض أنهم وفدوا من هضبة ايران، ويحاول البعض الآخر من تحديد أصلهم عن طرق مقارنة اللغة السومرية باللغات التي يمكن القول بانها تشترك معها في اصلها وأهمها اللغات المجرية والتركية والفنلندية. في حين يحاول بعض الباحثين

العراقيين إثبات أن الحضارة السومرية اصيلة في البلاد ولم تأت من اي مكان آخر

وللعلم أن من أقدم حضارات التاريخ تلك الحضارة المشتركة بين العيلاميين (الذين سبقوا السومريين) وأصلهم من سوس في الطرف الغربي من الهضبة الايرانية، وبين الحضارة التي كانت بمنطقة مرو. والتي عرفت منها بلاد ما بين النهرين وآسيا عملية تدجين الحيوانات. لقد غزا العيلاميون بلاد ما بين النهرين، وفي تلك المنطقة تكونت الحضارة السومرية التي تعتبر أساسا لعدة حضارات آسيوية؛ فعلى الضفاف الجنوبية للنهرين، وفي الألف الرابع قبل الميلاد بنى السومريون مدنهم مثل: أور، واريديو، ولكش وغيرها. لقد نشأت مدينتا لاجش (تيلو)، وأما "بالقرب من الخليج العربي حيث ازدهرتا منذ عام ٣٣٥٥ ق.م. وبعد هذا التاريخ وبالقرب من مصب نهر الفرات نشأت مدن اوروك، وارو، واريديو، وقد اضطر ملوك لاجش أن يخضعوا للملوك (أما)، فأصبحت بلاد السومريين اكبر امبراطورية في آسيا الغربية وذلك في عهد الملك "لوجال لاجيسي" في حوالي ٢٨٩٧ ق.م

ويوجد هنا توافق غريب بين العمل المادي والمعارف الاسطورية الخاصة بالسومريين فبعد أن كانوا رعاة في الأدغال التركستانية، أو في الجبال العيلامية، نزلوا إلى الشواطئ واضطروا إلى استغلال الأرض المتبسة حديثا رغبة في علاج مشكلتين متضاريتين: الأولى مشكلة المستنقعات الرطبة الأخرى الصحراء الحارة. فحفروا الترع وتوصلوا بذلك إلى نتيجتين عكسيتين غير أنهما تكملان بعضهما بعضا: وهما تجفيف الأرض وريها وبذلك حصلوا على الخصب. وبذلك أصبحوا شعبا زراعيا حصدوا بعملهم هذا الغلال من قمح وشعير وشوفان وغيرها من المحاصيل الطبيعية حيث انتقلت زراعة هذه المحاصيل منهم إلى سائر العالم. إضافة إلى ذلك فقد ربى السومريون المواشي، وتوصلوا إلى صناعة الخزف الذي استعملوه في المباني والكتابة. وصناعتهم لديهم تفسير إلى حد كبير روح ما وراء الطبيعة التي كانت تشملها الأساطير لديهم.

إن صناعة الصلصال مثلا تؤدي إلى عمل صورة إله لمصنوعاته، وإلى تعيين اسم لكل نوع ولكل عمل منه. وتحديد مصير لكل وجود، واعتبار هذا المصير قانونا ثابتا. كما نلاحظ كذلك استمرار تمثيل الالهة الغاضبة (تيامات) وهي في

قبضة (مارودوك). والملاحظة الأخرى في الديانة السومرية هي امر وجود السحر، والجسد الانساني - شأن كل شيء حي - في صلة مباشرة مع بعض الآلهة، شريطة ألا توقف هذه الصلة بعامل ما، وهنا نجد تكويننا تمهيدا صوفيا لفكرة المكان الطبيعي والعمل الخاص؛ فالآلهة تقي واقية للناس؛ إذ هم جميعا متحدو الذوات ومتساوون في ذلك؛ وذلك إما لأن الانسان ناتج عن صور أزلية، وإما لأن الآلهة نشأوا عن تسامي الملوك والأبطال. فليس على المؤمن أن يستجلب فاعلية الآلهة، بقدر ما عليه أن يحافظ على انسجامه مع هذه الكائنات العالية

وإذا تركنا التنجيم والسحر جانبا، تبين لنا ان الآداب الدينية تشمل بنوع خاص أناشيد تمجد آلهة كل شعب، فليس الآلهة محليين وشخصيين فقط، بل هم طبيعيون كما يستدل على طابعهم الذي هو إلى حد ما على شكل حيوانات، والموروث عن الطوطم في العصور الفطرية. ومن هنا نرى أن (نسر ن - جيرسو) حامي لاجاش، وهو النموذج السابق لكثير من الشعائر الغريبة والرموز الشرقية التي تشمل صوراً لبعض الحيوانات الضارية الشرهة، وتشير

إلى قوة العاصفة نار الحرب، كذلك فإن عبادة النور قد انتشرت إلى إيجه وسوس، وأخذها أيضا الساميون السوريون والفلسطينيون، والملاحظ أن السومريين والاسيانيين، رأوا أن في الانسانية حضا من الحيوان، على اعتبار أن الانسان له هوية حيوانية الشكل<sup>١</sup>

أما الآلهة أو المعبودات السومريين مع الملوك الذين كانوا يعتبرون أبناء لها، فكان عليهم تحقيق خصب الطبيعة كل حسب طابعه المحلي. ذلك بان يهيمنوا على الفيضان، ويديروا شؤون الانبات وينظموا الأحداث الكونية. وكان لأغلب هذه الآلهة زوجات منها (تيامات): إلهة المحيط وأم الآلهة وهي زوجة أبسو الأول إله المياه العذبة. وهناك: اشثار ابنة زنو إله السماء: وهي نموذج أول للزهرة وسيدة الحب وإلهة حرية أيضا<sup>٢</sup>

ومن هنا نرى، أن السومريين قدموا للحضارة الانسانية إنجازات عظيمة عديدة: فهم أول من أبتكر نظاما متطورا للري يقوم على شبكة من السدود والقنوات والمصارف، وأول من ابتكر الكتابة التي عرفت بالكتابة

المسارية، وأول من أنشا المدارس النظامية. وشرع القوانين وأوجد المؤسسات الاجتماعية لحماية المجتمع والنظام الاجتماعي. كما ابتكر السومريون العربة ذات العجلات الأربع وبنوا السفن الشراعية لحماية تجارتهم.

وعلى الرغم من هذه الإنجازات لم يتمكن السومريون من الصمود في وجه جيرانهم الأكاديين؛ فمدنهم لم تمتد فيما بينها، بل بقيت كل منها مدينة مستقلة، لها ملكها وحكومتها وأهلها. إن السيادة السياسية للسومريين لم تدم طويلا، فقد جاءت أسرة "كيش" السامية بقيادة "سرجون"، فغلبت تلك الامبراطورية وتأسس السلطان الأكادي البابلي.

### الأكاديون ٢٣٧١ - ٢٢٣٠ ق.م

استقر الأكاديون - وهم شعب سامي نزح من الجزيرة العربية إلى ضفاف الفرات - إلى شمال موطن السومريين - ، فبنوا عاصمتهم "أكاد" وعاشوا قرونا عديدة قبل أن يفرض ملكهم سرجون الأول سلطانه على المدن السومرية ويوحدها مع بلاده في عام ٢٣٥٠ ق.م. ويكون مع ذلك أقدم واعظم



## امبراطورية في تاريخ الحضارة الانسانية

ظهر سرجون حوالي عام ٢٣٥٠ ق.م. والتحق بخدمة ملك يسمى "ادزربابا" كان حاكما لمدينة "كيش"، وكان يعمل عنده ساقيا ثم قام ضده بثورة واستولى على الملك، وأخذ يستولي على مدينة بعد اخرى حتى خضعت له مدن العراق الشمالية ودمر (الجوتيين) في جبال زاغروس، ثم أخضع مدن الجنوب إلى أن استولى على المدن السومرية كلها. ثم ذهب مرة اخرى نحو الشمال حتى وصل إلى الاناضول. ثم استولى بعد ذلك على عيلام وهي الآن في الجنوب الغربي من ايران، ثم اتجهت جيوشه إلى قلب آسيا الصغرى عندما استعان به تجار من بلاد ما بين النهرين من اضطهاد حاكم تلك البلاد، بل إن إحدى الأساطير المتأخرة تنسب إليه أنه استولى على جزيرة قبرص. ووصل إلى جزيرة كريت.

نشر سرجون الأول اللغة الأكادية السامية في البلاد التي فتحها، وشهد عصره انتعاشا اقتصاديا بسبب عنايته بالأمن والزراعة والري والتجارة.

وكانت مملكته أولى امبراطوريات بلاد الرافدين، ومن الجدير ذكره ان مملكة سرجون كانت أولى الامبراطوريات التي حققتها الشعوب السامية، لأن سرجون لم يكن سومريا بل كان ساميا. أما الأكادي فهي نسبة إلى مدينة أكاد التي جعل منها عاصمة ملكه وإليها تنسب اللغة الأكادية وهي إحدى اللغات السامية.

ولم تستمر امبراطورية سرجون طويلا ٢٣٧١ - ٢٣١٦ ق.م بل سرعان ما قامت بها الثورات. وانتهت عائلة سرجون، ثم حدثت نكسة أخرى وانهار صرح الحكم السامي تحت ضربات نزلت على العراق من شعب هندو - اوروبي كان يقطن في جبال زاغروس، وهم الجوتيون. فانتهدت ايام الامبراطورية الأكادية - وكان ذلك في منتصف القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد.

### البابليون ١٨٩٤ - ١٥٩٤ ق.م.

كان العموريون - وهم فرع الساميين الذين هاجروا من جزيرة العرب. وتوغلوا فيما بين النهرين في النصف الأول من القرن الثالث

ق.م. حوالي عام ٢٥٠٠ ق.م. وقد أخضع أول ملوكهم (سموايوم) بلاد سومر بما فيها عيلام. وتمكن حمورابي - سادس ملوك الأسرة البابلية - والذي حكم ٤٢ سنة (١٧٩٢ - ١٧٥٠ ق.م). أن يجمع بين السومريين والساميين ويدمجهم معا في شعب واحد عرف باسم البابليين، نسبة إلى عاصمتهم بابل. واستطاع هذا الملك أن يخضع له كل الدويلات الأخرى مثل دولة ماري ولارسيا وعيلام. ووصل جنوبا إلى الخليج العربي ولكنه لم يستطع بعد ذلك ان يصل إلى البحر الأبيض المتوسط ولم يستطع الاستيلاء على مدن الشاطيء لأنها كانت إذ ذاك تدور في فلك النفوذ المصري

كان حمورابي من أعظم شخصيات التاريخ القديم وكان يعتبر نفسه فوق مستوى البشر؛ إذ كان يسمي نفسه "أله الملوك"، وتعتبر فترة حكمه أزهى فترة في تاريخ المملكة البابلية القديمة، وقد ورث الملك عن أبيه، وحارب وانتصر على كل من ناوأه، ولم يكن ظالما عاتيا أو متجبرا على من يهزمهم، كما كان قلبه ممتلئا بالتقوى، وكان يعزو كل شيء إلى الإله "مردوك" الذي كان يرى فيه حاميا شخصيا له.

إن خير مصدر لدراسة شخصية حمورابي وأعماله وحالة البلاد في عهده هو قانونه الشهير الذي شرع في كتابته في أوائل أيام حكمه. ومن الجدير ذكره أن هذا القانون قد عملت نسخ كثيرة منه كانت إحداها تلك التي نقلها أهل عيلام إلى سوسا في أواخر القرن الثاني عشر قبل الميلاد كغنيمة حرب، وعثرت عليها بعثة فرنسية عام ١٩٠٢م فنقلتها إلى متحف اللوفر كغنيمة من الغنائم الأثرية.

ومن هنا نسرد بعضاً من أهم نصوص قانون حمورابي الشهير:

- إذا أدلى سيد بشهادة كاذبة لدعوى ما، ولم يثبت صحة الكلمات التي نطقها، فإن كانت تلك الدعوى تتعلق بدعوى حياة فإن ذلك السيد يعدم.
- إذا أعطى قاض حكماً وأصدر قراراً وحدث التصديق على رقيم مختوم ثم غير حكمة بعد ذلك فعليهم أن يثبتوا أن ذلك القاضي قد غير الحكم الذي أصدره، وعليه أن يدفع اثنتي عشرة مرة قيمة الشكوى التي رفعت في تلك الدعوى، وزيادة على ذلك عليهم أن يطردوه أمام الجمع من فوق كرسيه للقضاء، وعليه أن لا يجلس ثانية أبداً مع القضاء في دعوى.

- إذا قام سيد بالسرقة وقبض عليه فإنه يعدم.
- إذا اجتمع خارجون عن القانون في حانة إحدى بائعات الخمر، ولم تعتقل أولئك المتآمرين، ولم تأخذهم إلى القصر فإن بائعة الخمر هذه تعدم.
- إذا أشار سيد بسوء إلى كاهنة معبد أو إلى زوجة سيد آخر، ولكنه لم يستطع إثبات شيء ضدها فإن هذا السيد يؤخذ إلى حضرة القضاة، ويقصون أيضا نصف شعره.
- إذا قبض على زوجة شخص مضطجعة مع رجل آخر فيجب عليهم أن يوثقوا الاثنين ويلقوهما في الماء، وإذا رغب الزوج في الإبقاء على حياة زوجته، ففي هذه الحالة يستطيع الملك أن يبقى على أحد رعاياه.
- إذا ضرب ولد أباه فعليهم أن يقطعوا يده.
- إذا فقا سيد عين ابن أحد السادة فعليهم أن يفقأوا عينه.
- إذا صفع أمد العامة شخصا من طبقتة فعليهم أن يدفع ١٠ شقالات من

الفضة (المنيا = ٦٠ شقل).

- إذا أجرى طبيب عملية كبيرة لسيد بآلة برونزية وسبب وفاة السيد، أو فتح محجر عين سيد وسبب فقد بصره، فإنهم يقطعون يده.
- إذا كان رقيقا لسيد فعلى صاحب الرقيق أن يدفع شقلين من الفضة للطبيب.
- إذا قام طبيب بيطري بإجراء عملية كبيرة لثور أو حمار وأنقذ حياته، فإن صاحب الثور أو الحمار يعطي للبيطري سدس ثمنه من الفضة.
- إذا قام بناء بتشيد منزل لسيد ولكنه لم يقم بعمله جيدا أو كان نتيجة ذلك انهيار المنزل الذي بناه ونشأ عن ذلك وفاة صاحب المنزل فإن هذا البناء يعدم.
- إذا تسبب ذلك في وفاة ابن صاحب المنزل فإنهم يعدمون ابن ذلك البناء.

وقد سجلت هذه القوانين على لوحة اسطوانية يبلغ إرتفاعها ٢.٢٥م والمصنوعة من حجر الديوريت، وتناولت هذه المواد القانونية أكثر مشاكل الناس، وفي أعلى اللوحة يرى حمورابي رافعا يده إلى مستوى فمه علامة التبعد لإله الشمس "شمش" الذي يجلس على العرش وكان حمورابي يتلقى منه هذا القانون.

ويبدو أن قانون حمورابي لم يكن جله من مستخدمات حمورابي أو عصره. بل هي مجموعة من قوانين المدن السومرية القديمة التي أصبحت لها مع الزمن قداسة خاصة. وأبرزها قوانين مدينة أور الشهيرة من السلطة المالية أمام الملك أورنامو ١٢١٣ - ١٢٩٧ ق.م. والتي نشرت عام ١٩٥٢م. ولعل حمورابي جمع هذه القوانين وحذف منها ما لم يتفق مع روح العصر الذي عاش فيه وأضاف إليها تشريعات أخرى ثم بوب هذا كله وعممه.

إن عدد مواد القانون كانت ٣٠٠ على الأقل، ولكن لم يحفظ على الحجر إلا ٢٨٢؛ إذ إن الملك العيلامي (شترك ناخونتي) الذي غزا بابل ونقل هذا القانون

محا الجزء الأسفل منه ليكتب عليه تسجيل إنتصاره، ولكن ذلك لم يتم

وللقانون مقدمة طويلة شعرية الأسلوب تتحدث عن شرعية حكم  
حمورابي، وتأييد آلهة البلاد له، مع رفع الشكر إلى هؤلاء الآلهة وتمجيدهم  
لمساعدتهم له في توطيد العدالة وهداية الحكام، ثم يذكر بعد ذلك ما قام به هو  
نفسه من أعمال جليلة. ويختتم مقدمته برجاء الآلهة أن تفني وتزيل كل من لا  
يعمل بهذه التشريعات أو يحاول القضاء عليها.

ولو دققنا في هذه المواد نجدها مقسمة إلى اثني عشر قسماً أو باباً تختلف كل  
منها في عدد المواد حسب أهميتها، وهذه الأقسام يمكننا تلخيصها بأن أولها  
يتعلق بالقضاء والشهود، وثانيها بالسرقة وثالثها بالجيش ورابعها بالحقل  
والبيت، وخامسها بحوانيت التجار والتعامل معهم، وسادسها يتعلق بالحنات،  
أما السابع فهو خاص بشؤون البيع، وثامنها بشؤون العائلة وعلاقة أفرادها  
بعضهم بعضاً. ويختص القسم التاسع بالتعويض والغرامات عند نقض  
التعهدات أو الاتفاقات، أما القسم العاشر فيختص بتحديد الأسعار وأجور



تشيد البيوت والسفن، والحادي عشر يتعلق باجور الحيوانات والاشخاص، أما القسم الاخير فيختص بتحديد وضع الارقاء وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

ولقد قسم قانون حمورابي الناس إلى ثلاث طبقات هي كالتالي:

طبقة ال (أويلم):

وهي طبقة الأحرار أو الأفاضل بين الناس أو قل طبقة السادة.

طبقة ال (مشكينوم):

وهي طبقة لا نعرف على وجه الدقة صفة أفرادها ويبدو أنهم كانوا على صلة بالمعابد وهي على اي حال طبقة ليست من الأرقاء أو من السادة، بل من عامة الشعب الأحرار.

طبقة الأرقاء:

إن اهم ما جاء به الساميون في هذا الاندماج لغتهم: وهي أغنى وأكثر مرونة

وأقوى على التعبير من المجردات من لهجة السومريين؛ وقد مكنت السامية شعوب ما بين النهرين من التأثير في اسيا الغربية بقوة أشد وأوثق من أثر السلاح فخدمت أغراضهم بقدر ما دلت على إنهم السومرية ، ومع ذلك فقد اتخذ الغزاة اللغة السومرية لغة مقدسة، فتمثلت لغتهم بعض ألفاظها وتعابيرها. بالإضافة إلى هذا فقد أسهم الساميون في تحويل الكتابة المسماة السومرية إلى الشكل البابلي والآشوري. هذا ومن الواضح ان البابليين عرفوا فصل الكلمات إلى مقاطع، وتوصلوا إلى الاصوات البسيطة للحروف المتحركة المعروفة

أما المواهب الروحية السامية فقد كانت قوية بهذا الصدد، وما جاء به العموريون إلى ما بين النهرين من التراث الديني فكان قليلا غير مدرك. ولقد ادخل سادة سومر الجدد معهم عند غزو البلاد عبقريتهم السياسية، وهذا كل ما كان لازما لإحداث إنقلاب لم يؤثر في العقائد المحلية فحسب، بل كانوا على نقيض ذلك أذ وضعها ونظمها. وكان اغلب الالهة السومريين لم يتمتعوا إلا بنفوذ محلي. هذا، وقد حاول الكهنة تقسيم الالهة إلى طبقات ثلاث: مثل أنو، بيل

اير، أو مثل سين، وشماس، أداد، غير أن ماردوك - اله بابل - ضل صاحب النفوذ الأعلى وفوق كل الالهة.

لقد كون السومريون والساميون الأكاديون والبابليون نظرية القربان التي قدر لها أن تشغل مكانا رئيسيا في العقائد الانسانية، ذلك أن الغذاء القرباني لا يحبي الاله فحسب، بل يحبي المؤمن به أيضا، ولما كان القربان يؤدي إلى افناء الشيء المضحي به، فهو يهدم اللعنات ويزيل الادناس ويحل محل المضحي، أو محل الشخص الذي تمت الأضحية الشعائرية لصالحه، فكان الكهنة الأكاديون يقدمون "رأس حمل قربانا عن رأس إنسان، ورقبة حمل عن رقبة إنسان"، ليحصل هذا على الصحة. ولعل تفسير ذلك أن المؤمن يعتبر أن العلاقات الطبيعية بين الانسان والته قد انفصمت بتدخل الشياطين، فلذا جاءت تلك الطقوس فمنعت عمل تلك القوى الشريرة، وأعادت التقى إلى حالته الطبيعية.

ومن غير المعتقد هنا أن البابليوم عملوا بهذه الشرائع دون أن يراعوا سير الوقائع المنتظمة؛ بل هم على النقيض من ذلك امتازوا بالقدرة الكونية المستندة

على الاعتقاد الدقيق؛ ومنطقهم بتخلص في الاعتراف بوجود صلات بين الحوادث والظواهر، وسحرهم لا يسير إلا على هذه الطريقة في تبرير أعماله استنادا إلى نتيجة معينة جاءت من علة معين؛ انهم لم يحاولوا فهم هذه الامور بل، خضعوا لها خضوعا مجردا عنيدا، إما لعدم مقدرتهم حقيقة، وإما لاعتقادهم أنها فوق مستواهم. لقد كان من جراء اعتقاد البابليين بالضرورة، مضافا إلى دقة الملاحظة، أن أصبحوا سادة في علم السحر، ومبتكري علم التنجيم والعرافة والنبوءة'

لقد كان إخلاص الأطباء البابليين تمهيدا لا بد منه لعلم الحياة، وكانوا إذا ما سردوا وقائع، - حتى ولو كانت مزعومة -، قاموا بخدمة إلى المعرفة غير المتميزة كما لو وضعوا نظريات مبسطة، فضلا عن ان فلسفتهم النفعية (البراجماتية)، مضافة إلى اعتقادهم بالقضاء والقدر، قد وضعت بطريقة موفقة مسألة العمل الأنساني دون التظاهر بالتناقض الجالب لليأس، ودون أن يخفوا الصعوبة النظرية التي يتطلبها التوفيق بين الاختيار والجبر؛ فالأقدار معينة لكن هذا لا يفرض عدم ضرورة الاعمال.

ومن هنا نرى أن البابليين لم يضعوا نظرية للأخلاق، غير أنهم اتخذوا قوانين منذ أقدم الأزمنة تدل على اخلاق مستقلة؛ ففي مدينة سوس نجد أن الخصومات القانونية كان يفصل فيها في المعابد، وأن الالهة كانوا يصدرون أوامره بالعقاب. وبالنظر أيضا إلى الشرعية العيلامية التي كانت قد اسندت السلطات القضائية إلى السلطات المدنية ومنحت دورا هاما للتصرفات الفردية. أما القوانين البابلية - كما وضعها همورابي - فقد تخلصت أكثر من ذلك من العادات العشائرية؛ إذ أسست نظاما قابلا للتطبيق على شعوب وبيئات مختلفة ومتباينة، من تجار أو مزارعين وضعوا تحت سيطرة هيئة نظامية قوية، وجعلوا خاضعين في القضاء لأوامر الملكية.

لقد جاءت مرحلة الحضارة البابلية بقيام عهد الأخلاق الذي قام مقام مذهب المنفعة السحري، فصاروا يحاكمون من عمل الشر باعتباره مخطئا، بدلا من ادخال روح الشيطان فيه، أو معاملة صورته بما يراده من شر، ولذلك صار أمرا يتطلب ضربا من السحر العقلي يكمل السحر المادي. وقد أصبحت المواد الطبيعية مهما استعملت في شكلها النقي لا تكفي لدفع الخطيئة، سواء أكانت

تلك المواد ماء أو حبا أم ملحاً، بل كان يجب تدابير روحية كالقسم والصلاة، وترتب على ذلك موقف جديد في النظام الديني، فبدلاً من أن يضطر المؤمن الالهة إلى تحقيق غرضه، صار يقبل إرادته مهما كانت قضيته مسلماً بها.

إن تطور الافكار الاخلاقية لم يؤثر في علم الآخرة، وظل الموتى باقين دون أن يكونوا خالدين؛ فالخلود صفة خاصة بالالهة. ولعلك تسأل عن هذه المفارقة بين الخلود والبقاء وأنا اقول لك: ان البابليين اعتقدوا ان الحياة غير الدائمة في الآخرة لا تترك أصلاً في الغبطة ولا مجالا للعودة إلى العالم. لذلك بقي موتاهم خالدين لكن الخلود صفة خاصة بالالهة دون سواهم.

ولقد هاجم الحثيون - وهم شعب جبلي غير سامي - مدينة بابل عام ١٥٩٥ ق.م. فدمروها تدميراً كاملاً، ونهبوا كنوزها ونفائسها، ثم هاجمها الكاشيون وهم أيضاً شعب غير سامي واحتلوا مدينة بابل وأقاموا فيها حتى عام ١١٧٥ ق.م.

### الأشوريون ٣٠٠٠ - ٦١٢ ق.م.

الأشوريون شعب سامي هاجر من الجزيرة العربية في الألف الثالث قبل الميلاد، واستقر في شمال العراق. ينتسب الاشوريون إلى عاصمتهم آشور التي كانت موطن إلههم العظيم آشور قبل أن ينقلوا عاصمتهم إلى مدينة نينوي.

نشأ الاشوريون على الحرب بسبب طبيعة بلادهم القاسية، وتعرضهم لهجمات الشعوب الأخرى فكانوا مضطرين إلى الغزو للدفاع عن أنفسهم فحصنوا مدنهام وبقوا على حالة استعداد دائم للقتال واسسوا اشد القوات العسكرية بأسا فيما عرفها التاريخ القديم قبل الانظمة الرومانية واستخدموا تلك القوات ضد البابليين وكذلك من اجل السيطرة على آسيا القديمة بأسرها. حقق الأشوريون انتصارات عسكرية كبيرة بفضل ادخالهم نظام الخيالة وصنع اسلحتهم من الحديد بدلا من النحاس، ومهارتهم في استخدام أدوات الحصار لاقتحام القلاع والحصون. وقد تمكن الملك (تغلات بلاسر) عام ١٠٠ ق.م. من إعلان نفسه "ملكا للعالم كله وملك الملوك القادر". وهو باعلانه هو

وضع ادعاء سيادة عالمية. وتجدر الإشارة إلى أن الآشوريين تميزوا بوحشيتهم  
إزاء أعدائهم. ولم يضيفوا شيئاً إلى الحضارة البابلية التي تلقوها بقبول  
واضح، وحفظوا شواهدا في حولياتهم ومكتباتهم، ونشروا نورها حتى الحدود  
الآغريقية والمصرية.

أما الفكر الديني لديهم فقط تأسس على مبادئ الأخلاق والخوف؛ آشور  
الذي أسقط (ماردوك) عن عرشه لم يطلق عليه اسم العاطف إلا بقصد استهائه  
وتخفيف ظلمه

ومن المعلوم هنا أن الآشوري اختلف عن مثيله الكلداني بطبعه الغليظ  
وقسوته الشديدة الذي كان في تشريعات حمورابي.

ضعفت الدولة الآشورية بعد وفاة آشور بانيبال فثارت الشعوب التي  
خضعت لها.



### الكلدانيون ٦١٢ - ٥٣٩ ق.م.

قبل ان يتمكن الكلدانيون من الاستيلاء على بابل كانوا يقطنون شواطئ الخليج العربي حيث أسسوا هناك منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد أو ربما قبل ذلك سلالة الأمراء التي عرفت عند المؤرخين بسلالة القطر البحري أو سلالة بابل الثانية التي كانت بالدرجة الأولى من بقايا السومريين وقد تمكن ملوك هذه السلالة من بسط سيطرتهم ونفوذهم على سواحل الخليج العربي. والكلدانيون هم من الفصائل البدوية السامية وقد اشتق اسمهم من قبيلة "كلدي" وكان أول ملوكهم (ايلسوما إيلو). ومن أشهر ملوكهم نبوخذ نصر الثاني ٦٠٥ - ٥٦٢ ق.م. الذي أعاد إلى بابل مجدها القديم فجدد شبكة الري وشق الطرق وبنى الكثير من القصور والمعابد، كبرج بابل الشهير، والجنان التي عدت من عجائب الدنيا السبع.

اتسعت الدولة الكلدانية فشملت بلاد ما بين النهرين وفلسطين، وسوريا وعيلام، ويذكر ان نبوخذ نصر قام بإخماد ثورة الاقلية اليهودية في فلسطين

وسباهم إلى بابل عام ٥٨٦ ق.م. خلف نبوخذ نصر ملوك ضعاف، لم يحافظوا على حدود الدولة، مما شجع القائد الفارسي كورش على احتلال بابل عام ٥٣٩ ق.م. منها بذلك حكم الكلدانيين.

### الكنعانيون:

وقبل التحدث عن الكنعانيون لا بد من الإطلاع على أصلهم لقد كانوا ينحدرون من قبيلة سامية كبيرة نزحت من الجزيرة العربية إلى الهلال الخصيب على الأرجح خلال الهجرة السامية الكبرى، وكان منها الاموريون الذين استوطنوا في داخل سوريا، وتأثرت ثقافتهم تأثيرا كبيرا ببلاد الرافدين. ومنها أولئك الكنعانيون الذين استوطنوا الشاطئ وتأثرت ثقافتهم تأثيرا واضحا وكبيرا بحضارة مصر.

ولقد حاول بعض أساتذة الساميات تفسير اسم كنعان بأنه مشتق من أصل سامي "خنع، قنع، كنع" إشارة إلى الأرض الواطئة لسكانهم على الساحل. ولكن الراي المقبول من أكثر المشتغلين بهذه الدراسات هو أن أصل كلمة: كنعان غير

سامي ،ويرجحون اشتقاقه من كلمة هندو- اوربية تعني الصبغة القرمزية؛ إذ كانت هذه المنطقة تشتهر بهذه الصبغة عندما اتصل الحوريون بتلك البلاد في القرن الثامن عشر أو السابع عشر قبل الميلاد. وفي اللغة البابلية كتبوا اسمها: "كنغي" ووردت ف ياللغة الفينيقية نفسها تحت اسم "كينع". ووردت في اللغة العبرانية "كنعان". ومنذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد أصبحت كلمة "كنعاني" مرادفة لكلمة "فينيقي".

إن أصل "فينيقيا" مشتق على الأرجح من كلمة يونانية تعني القرمز أو اللون الأرجواني، ولذلك لشهرة هذا الساحل بصناعة الأصباغ القرمزية والملابس الأرجوانية اللون.

أقام الكنعانيون العديد من المدن (الدويلات) في الساحل والداخل، كان من أهمها أوغاريت، وجبيل وصور على الساحل، وحماة، ودمشق، واريحا في الداخل. ويبدو أن تفرق هذه الدويلات، وعدم وحدتها في دولة كبيرة قوية، أوقعت بلاد كنعان تحت هجوم من البر والبحر. فقد وقعت المناطق الداخلية

تحت سيطرة الاراميين والعبرانيين القادمين من بادية الشام . كما وقعت بعض المناطق الساحلية تحت غزو شعوب البحر مثل قبائل بلستي أو فلسطي الذين ربما قدموا من منطقة بحر إيجه . الأمر الذي دعا الكنعانيين إلى الهجرة عبر البحر المتوسط ، فهاجر بعضهم إلى سواحل البحر المتوسط ، وأقام مستوطنات عديدة في حوضه خاصة على سواحل بلاد المغرب (شمال افريقية) حيث ساهم الاغريق بالفونيين أو البونيين ، وكانت اهم مدينة ودولة لهم في بلاد المهجر قرطاجة التي اقامت امبراطورية بحرية منذ القرن التاسع قبل الميلاد (٨١٤ ق.م).

ومن أهم مظاهر الحضارة الفينيقية هي الحروف الهجائية وأثرهم في نشر الحضارة في مختلف أنحاء العالم . فلقد كان للفنيقيين مآثر كبيرة على التقدم الانساني ، ولا شك في أن نشرهم للحروف الهجائية في أرجاء العالم القديم هو أهم ما أقاموا به فلقد كان قدماء المصريين ، وكذلك قدماء سكان بلاد الرافدين ، يكتبون وثائقهم بكتابات مكونة من مئات من العلامات والمقاطع وكل علامة منها صورة لشيء في الطبيعة سواء أكان حيوانا أو نباتا أو جمادا ..... الخ . ولهذا كان الالمام بها يحتاج إلى تخصص ودراسة . وقد حالت هذه

الصعوبات دون انتشار الكتابة، وبالمناسبة كان اليوم الذي اهتدى فيه الانسان إلى مبدأ استخدام الحروف الهجائية؛ أي الذي يمثل كل منها صوتاً معيناً دون النظر إلى موقعه في الكلمة أو أصله أو معناه، إن كان له معنى، يوماً من الأيام العظيمة في تاريخ البشرية لأن هذا الاختراع كان من أعظم ما عرفه الانسان في تاريخه الطويل. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام ١٩٠٥ م. عثر الاثري البريطاني (فلندرز بيري) في منطقة (سرابه الخادم) في سيناء على كتابات غربية على جوانب بعض مناجم الفيروز وعلى بعض النصب المقامة في المعابد. وكانت هذه الكتابات مكتوبة بحروف يشبه بعضها الكتابة المصرية القديمة، وبعضها الآخر لا يشبهها. وقد جرت محاولات كثيرة لفك رموزها. ولكن منذ البداية أطلقت عليها علماء الدراسات اللغوية اسم الكتابة السينائية وادركوا الصلة بينهما وبين بعض ما كان معروفاً من الكتابات الفينيقية واليونانية القديمة.

ولقد كان تاريخ هذه النقوش السينائية هو منتصف الخامس عشر قبل الميلاد أي حوالي عام ١٥٠٠ - ١٤٠٠ ق.م. وأن الذين استخدموها هم بعض العمال والاسرى السوريين الذين كانوا يعملون مع المصريين في تلك المناجم

،ولا يوجد أي دليل على الإطلاق بأن الفينيقين بالذات هم الذين حققوا هذا الاختراع دون غيرهم من الشعوب بل الأرجح هو أن هذه الخطوة قام بها شعب أو أكثر من الشعوب السامية في داخل سوريا في اوقات متقاربة؛ إذ عثر على كتابات مختلفة في مناطق متعددة؛ من أهمها ما عثر عليه في اوجاريب (رأس شمرة) من كتابات بالطريقة المسماة لكنها حروف هجائية عددها ٢٩ حرفا، ويرجع تاريخها إلى عام ١٤٠٠ ق.م. على وجه التقريب.

وهناك أيضا كتابات ابجدية اخرى كتبت بها نقوش (أحيرام) ملك مدينة جبيل (بيبلوس)، وكانت مكونة من ٢٢ حرفا هجائيا ويرجع تاريخها إلى حوالي عام ١٠٨٠ ق.م. وكانت أنجح الطرق ويرجع انها كانت الاصل الذي اشتقت منه الكتابات السابقة الهجائية الأخرى وأهمها الفينيقية والعبرية القديمة والآرامية والسبائية (العبرية الجنوبية). وكان للفينيقين الفضل الاول في نشر هذه الطريقة في الكتابة في العالم القديم.

ومن المعروف ان الكتابات السامية بوجه عام تسقط حروف العلة ولا

تكتب إلا الحروف الصحيحة، وقد أدخل الاغريق تحسينا كبيرا على الكتابة الفينيقية فآخذوا بعض الحروف السامية المعروفة باسم الحروف الصحيحة، الضعيفة وجعلوها حروفا لليلة واستخدموها ذلك منذ القرن التاسع قبل الميلاد؛ أي منذ انتقال الكتابة الفينيقية اليهم كما اعترفوا هم بذلك. هذا بالنسبة إلى الحروف الهجائية.

وبالنسبة لدورهم في نشر الحضارة لقد احب الفينيقيون البحر والتجارة الخارجية، وإقامة المستعمرات البعيدة، وسرعان ما صاروا من أقدر الشعوب الملاحية التي عرفها العالم القديم، بل ربما كانوا اقدرهم جميعا. لم يهمل الفينيقيون الزراعة بل استغلوا كل شبر يمكن زراعته في بلادهم، كما أحدثوا تطورا غير قليل في بعض الصناعات، وأتقنوا صناعة بعض المعادن؛ اذ عرفوا تعدين النحاس والبرونز منذ بداية القرن الثاني قبل الميلاد، وبدأوا يستخدمون الحديد منذ الالف الاولى للميلاد، كما تعرف أيضا أنهم كانوا يحصلون على الذهب والفضة والقصدير من أسفارهم البعيدة، وأنهم تقدموا تقدما غير قليل في صناعة الحلي وفي صناعة ادوات الزينة وصنع القطع الفنية من العاج، كما تفوقوا

تفوقا كبيرا في صناعة الزجاج.

وبرع الفنيقيون في صناعة النسيج، وكانوا يصنعون الاقمشة الصوفية منذ منتصف الالف الثاني قبل الميلاد، وعرفوا المنسوجات القطنية بعد ذلك بوقت طويل، ربما في القرن السابع أو السادس قبل الميلاد، كما يرجح بعض المشتغلين بتاريخ الصناعات أن مدينة صور كانت تعرف صناعة الحرير في القرن السادس قبل الميلاد. ومما ساعد على رواج النسيج الفنيقي اتقانهم لصبغه بالالوان الزاهية، وبخاصة اللون الارجواني.

ولم يكتفوا بحمل السلع والحلى المصرية وادوات الزينة من مصر لبيعها والكسب منه في مختلف أنحاء العالم، بل كانوا يقلدون الكثير من الاشياء المصرية ويكتبون عليها ما يشبه اللغة الهيروغليفية، ويبيعون ذلك على انه سلع مصرية. وتجدد الاشارة إلى وجود كثير من الادوات في متاحف العالم الكبيرة من صنع الفنيقيين تقليدا للصناعة المصرية. وأن مثل هذه الاشياء كانت مرتبطة تماما بنشاطهم البحري؛ واينما وصلت سفنهم للمتاجرة، وصلت الاشياء



الحقيقية أو المقلدة، وكانت سببا مباشرا في كثير من الاحيان لادخال بعض مراحل الفن المصري على فنون تلك البلاد. ويكفي القول بأن هذه الاثار الصغيرة الحجم عثر عليها في جميع بلاد البحر الابيض المتوسط وفي كثير من بلاد البلقان، وفي جنوبي روسيا الاتحادية وفي انجلترا، وعلى الساحل الغربي لافريقيا.

ونرى هنا أن الفنيقيين ركبوا البحر ونشروا الثقافة والتجارة في جميع أرجاء البحر المتوسط وأسسوا لهم مستعمرات تجارية على الشواطئ في شماله وجنوبه، ولم يكونوا حملة تجارة فحسب، بل كانوا حملة ثقافة وعلم، وبخاصة ثقافة ما بين النهرين إلى جميع الأرجاء. وكانت أكبر خدمة أدوها هي نشرهم الحروف الهجائية والتي كانت سببا مباشرا لنشر العلم في اوروبا الجنوبية، وكان لهم أثر مباشر على نهضة بلاد اليونان فيما بعد.

## الفصل الرابع :

### مملكة فارس وحضارة الشرق الاقصى وأهم الديانات

منذ القرن السادس قبل الميلاد وحتى القرن السابع الميلادي انتقل تراث ما بين النهرين إلى المملكة الفارسية التي اثرت في حضارات الشرق والغرب على حد سواء.

ومن اهم ديانات هذه الفترة:

#### زرادشت والالوهية :

زرادشت مصلح اقدم الاديان الايرانية في القرن السادس ق.م. وقد اختلف في مكان ولادته. غير ان من المؤكد ظهوره في ايران. ولقد كان زرادشت من الناحية اللاهوتية (العقائدية) موحدًا، غير انه من الناحية الفلسفية كان ثنويًا.

تأمل زرادشت الصراع المستمر بين الخير والشر، وبدأ له أن الصراع قائم

بين مجموعة من قوى الخير ومجموعة من قوى الشر، واعتقد ان الخير ليس الا كائنا إلهيا اطلق عليه اسم مازدا أو أهورا مازدا ومعناه رب الحكمة ورأى انه هو الله. ويقف أمام أهورا وأعوانه، جماعة شريرة ترأسها جماعة شريرة قوية اطلق عليها اسم أهريمان وهو الذي يعرف باسم الشيطان عند أصحاب الاديان السماوية.

كانت هذه الديانة من أنبل الديانات التي ظهرت في العالم. وقد دعت هذه الديانة كل انسان وأهابت به أن يختار أحد الطريقين: إما أن يملأ قلبه بالخير والنور وانما أن ينغمس في الشر والظلمة، وسواء اتخذ الانسان هذا السبيل ام ذاك، فانه سيلاقي جزاءه ويحاسب، بعد البعث، على ما أتاه

### بوذا والنرفانا :

كانت جماعات مختلفة الأصول قد استوطنت الهند، وكانت أغلب هذه الجماعات من القبائل الاندو اوربية (الاربية)، ويبدو أن هذه الجماعات هي التي اعطت اسمها للهند.

عرف الهنود معتقدات متعددة؛ كقوى الطبيعة والديانة البراهيمية، البوذية والجانية وغيرها. اما البوذية فتنسب إلى المعلم الهندي جوتاما المولود حوالي عام ٥٦٠ ق.م. وهو الذي حمل في ما بعد اسم بوذا وتعني المستنير، واصبح أعظم معلم ديني في آسيا، كرس حياته لمعرفة الحقيقة الخالدة.

اشتملت تعاليم بوذا على خمس قواعد خلقية للهداية وتأمين الحياة السليمة

وهي:

- لا تقتل كائنا حيا
- لا تأخذ مما ليس لك
- لا تكذب
- لا تشرب المسكرات
- لا تقم على دنس

حارب بوذا تقسيم المجتمع إلى طبقات، كما حارب القول بتناسخ

الأرواح، ودعا إلى حالة التفحص والتأمل للوصول إلى حالة: "النيرفانا" أي اتحاد الفرد بالله سبحانه وتعالى، والحصول على السعادة الكلية بعد الموت.

### كونفوشيوس "الانسان النبيل والطاوية":

كان الصينيون قد ظهوروا على شكل مجموعات في احواض الانهار، ومارسوا الزراعة بشكل بدائي بسيط، ثم ظهرت العائلات الاقطاعية التي ملكت الاراضي الواسعة، واستخدمت الفلاحين بزراعتها، وبذلك سادت نظم الاقطاع في الصين فترة من الوقت.

كانت معتقدات المجتمع الصيني خليطاً من الدين، والاخلاق، والفلسفة، وقد مرت هذه المعتقدات بعبادة مظاهر الطبيعة والاسلاف، ثم سادت بينهم السيادة الكنفوشية والطاوية البوذية وديانات اخرى.

تنسب الكنفوشية الى المعلم والفيلسوف الصيني كنفوشيوس (٥٥٧-٤٧٧ ق.م). الذي نادى بمبادئ الحرية والمساواة وتعتبر اقواله المحرك الاساسي

للعقل الصيني طوال الفي سنة تقريبا.

نادى كنفوشيوس بتنظيم الاسرة (وبنظرية سيادة الشعب). ويعزى اليه القول ان السماء ترى ولكنها ترى بعيون الشعب والسماء تسمع ولكنها تسمع باذان الشعب.

اما الطاوبة فهي احدى ديانات الصين ومعتنقها تسمى طاوي وتنسب الى علم معاصر لكونفوشيوس. وكان الطاويين يمارسون الفضيلة المعروفة باسم (تي)الذي يقوم مبدؤه على العزلة وعدم الاعتداد بالنفس.



### الباب الثالث :

مدخل إلى الحضارة اليونانية





## الفصل الأول :

### الميثولوجيا وشعر الملامح الهوميرية

إن الملاحم الهوميرية هي أقدم ما وصل إلينا من ملامح الفكر اليوناني، وهي تؤلف ملحمتين كبيرتين هما الالياذة والاوديسا؛ وتنسبان إلى هوميروس، غير أن الشك قديم في حقيقة هوميروس، وفي نسبة الملحمتين إليه. وقد ذهب بعض النقاد المتأخرين إلى أن الملحمتين هما لطبقتين من الشعراء، بحيث ترجع الالياذة إلى القرن التاسع، وترجع الاوديسا إلى أواخره والنصف الأول من القرن الثامن - وأن هوميوس أشهر أولئك الشعراء أو أنه أحدثهم عهداً، حفظ الملامح وانشدها فنسبت إليه باعتباره الجامع لها. فإن اسمه يعني "المنسق". ويذهب فريق آخر من النقاد إلى أن هوميوس هو ناظم الملاحم وقد كانت تعبران عن أفكار في الطبيعة والالهة والانسان والاخلاق.

اما الطبيعة فهي عند -هوميروس - حية مريدة. وقد يكون هذا متابعة منه للتصور المعبر عنه بالبداثي، وهذا التصور مألوف عن الشعر في أيامنا هذه؛ - ولا غرابة - في قول هومريوس مثلاً أن "نهر زونتوس" استشاط غضبا لأن "أخيل" ملأه بالحث، ولا غرابة كذلك في تشخيصه الليل والظلمات والموت والنوم والحب والشهوة، بل لا غرابة في تأليهه الارض وقولها أنها ولدت الجبال الشاهقة، والسماء المزدانة بالكواكب ثم تزوجت من السماء المحيطة بها من كل جانب، فولدت أقيانوس، والأمنهار وأن أقيانوس المصدر الأول للأشياء، ذلك أن الأساطير القديمة في جملتها رموز تخفي وراءها مقاصد، وإذا ترجمناها إلى لغتنا المعهودة بدت واضحة مقبولة.

والآلهة في قمة الأولمب يؤلفون حكومة ملكية على رأسها زويس وكلهم في صورة بشرية، إلا أن سائلا عجيبا يجري في عروقهم فيكفل لهم الخلود، وهم أقوى من الأبطال وأسرع حركة. يظهرون للناس أو يختفون كما يشاؤون، يسكنون قصورا في السماء ضخمة، يقضون فيها حياة ناعمة في ربيع مقيم، يأكلون ويشربون ويتزاوجون، تجرحهم السهام والرماح يتألمون

وينتحبون. وهم حادثون وجدوا في الزمان، وما يزالون خاضعين لتعاقب الأيام، وهم على مثل هذا النقص من الناحية الخلقية لهم شهواتهم وعصبياتهم؛ يتفرقون أحزابا ويتدخلون في نزاعات البشر، يؤيد بعضهم اليونان، ويناصر البعض الآخر أهل طروادة؛ يتشامتون ويتضاربون -، يخونون ويغدرّون، لا يراعون من البشر إلا من يتقرب إليهم كيفما كانت أخلاقه، ويذهبون في رعايتهم لمختاريهم إلا حد أن يبهوهم التوفيق في الخديعة، أو المهارة في السرقة، لا يحفلون بعدل أو بظلم إلا فيما ندر.

أما الإنسان، عند هوميوس، فهو مركب من نفس وجسد والجسد مكون من ماء وتراب ينحل إليها بعد الموت، والنفس هواء لطيف متحد بالجسد متشكل بشكله، ينطلق بالموت شبهاً دقيقاً لا يحسه الأحياء، فينزل إلى مملكة الموت في جوف الأرض، وقد احتفظ بالشعور وفقد القدرة على الحركة، فهو يالم لذلك، ويقضي هناك حياة باهتة وتافهه خير منها ألف مرة الحياة على وجه الأرض في ضوء النهار مهما تبلغ من البساطة والفقر، وليس في هذا العالم الآخر ثواب ولا عقاب إلا في النادر، يوزعها الآلهة بمثل ما يوزعون في الحياة الفانية

من عدل معكوس، فيحبون أصدقائهم وينكلون باعدائهم، وليس صداقتهم عطفًا على الخير أو عداوتهم نقمة على الشر

ومن هنا نرى أن الاليادة في هذا التصور في أحط دركات التشبيه. وأوقع اشكال الاستهتار. نرى العاطفة الدينية ضعيفة إلى حد العدم، والمبادئ الخلقية مقلوبة رأسًا على عقب .

أما الاوديسا فهي أكثر احترامًا للالهة، لا تصورهم منقسمين على أنفسهم، بل إنها تتحدث عن عدالة زيوس، وهي أكثر تقديرًا للفضيلة، تمجد الرجل الحكيم الشجاع الصبور، والزوجة الوفية، والابن البار، والخادم الأمين، ومع ذلك فهي تصور الالهة يقضون بالقدر على البشر دون الاعتبار لقيمة أفعالهم، والقدر يسخر من الفضيلة، ويعبث بالإرادة الصالحة .

لم يكن اليونان يجهلون الاخلاق القويمة، أو يستهترون بالالهة. فقد كانوا وكانت الاسر العريقة منهم بنوع خاص، على جانب عظيم من التمسك بالشرف. يشيدون بتحكيم العقل وقمع الشهوة، والتجلد للمصائب. ووظبط

اللسان، ومقت الكذب ومراعاة العدل بين الجميع لخير الجميع، واحترام الوالدين والعناية بهم في شيخوختهم والثأر لهم إذا لزم الأمر، وحسن اختيار الصديق ثم الوفاء له . وكانوا يرون تكريم الالهة واجبا تقضي به العدالة عرفانا لجميلهم، وتدفع إليه المصلحة استمدادا لعونهم، ويوحى به الخوف دفعا لغضبهم، وكانوا يحترمون القسم لوجوب احترام الالهة .

إن الشعر الهومييري لا يعد مرآة للموازن الأخلاقية والعواطف الدينية عند اليونان، ولكنه شعر كما ينشد في بلاد أمراء "أيونية" الذين كانوا على حظ وافر من الغنى والترف. فلم يكن الشاعر يتغنى بغير ما لا يروق له، فيصور الحياة سهلة جميلة، والشهوة غلبة لا يوقفها وازع، والقوة ممدوحة لذاتها لا يحدها حد. ولما كان اليونان قد درسوا على هذا الشعر جيلا بعد جيل، وكان شعراؤهم قد نهلوا منه ونحو نحوه، فقد تأثروا به تأثيرا قويا في الدين والاخلاق. وسنجد الفلاسفة يعارضونه حتى نجد أشدها عند افلاطون

أما بالنسبة لهزيود الشاعر اليوناني، الذي تكلم عن الدين والاخلاق في جد

ووقار. فقد نشأ "هزيود" في مقاطعة "يوتيبيا؛ فلاحا بعيدا عن بهرج الحضارة، ونظم للفلاحين ديوانا اسماء "الاعمال والايام"، ملاءة حكمة وامثالا تسودها فكرة العدالة. وينقسم الديوان إلى أربعة أقسام رئيسية: الأول درس اخلاقي في العمل والحث عليه، يتخلل ذلك حكم متنوعة، أما الثاني فنصائح في الزراعة، يليها ارشادات في الملاحة والقسم الثالث: مجموعة من الوصايا في الزواج والعلاقات الاجتماعية والشعائر الدينية، أما القسم الأخير: فتقويم يدل على أيام السعد وايام النحس، ويحوي الشيء الكثير من الخرافات الشعبية.

ولنقتبس من أقواله ما يلي:

"السماك والوحش والطير يفترس بعضها بعضا لأن العدالة معدومة بينها. أما الناس فقد منحهم زيوس العدالة وهي خير وأبقى". ويقول كذلك: "من يضر الغير يجلب الشر على نفسه. عين زيوس تبصر كل شيء إذا كان الذي يريح الدعوة هو أكثر طلاحا فمن الضار ان يكون الانسان صالحا، ولكني لا اعتقد أن زيوس الحكيم جدا قد صنع مثل هذا. إن ساعة العقاب آتية لا

محالة. وأن زيوس يهب القوة ويذل الأقوياء، يضع الذي يطلب الظهور ويرفع الذي يقعد في الخفاء". وخلاصة هذا أن الحق فوق القوة، والانسانية فوق الحيوانية.

وينسب له زيود ديوان اخر بعنوان "اصل الالهة"، حاول فيه الشاعر أن يؤلف مجموعة معقولة من الاساطير والمعارف القديمة. افتتحه بالضراعة إلى آلهات الشعر أن توحى إليه ما كان وما هو كائن وما سيكون وأن تعلن قوانين الاشياء جميعا. ثم مضى يسلسل الاشياء والالهة: فوضع في البدء ثلاثة اصول: "كاوس، اي الهاوية أو الخلاء الذي ستحل به الموجودات؛ "وجايا" اي الارض الحقيقية، و"ايروس" اي الحب او قوة التوليد والانتاج. ثم تنتظم الكتلة الارضية وينبثق النور من الظلمات، وترفع السماء فوق الجبال ويتهاوى البحر في مجراه العميق. ويدل ترتيب ظهور الاشياء على ان الشاعر راعى ما بينهما من علاقات عالية، وتمشى في تدرجه إلى النظام على مبدأ أن الاصغر يخرج من الاكبر؛ فاخرج الجبال من الارض، والانهار من اقيانوس، وهكذا إلى الهة الأولب، وهم اخر المواليذ على اعتبار ان القوى الالهية سابقة على الالهة المكلفين



بتدبيرها. فهذا الديوان يعد أول محاولة في العلم الطبيعي بالرغم من أن نصيب المخيلة فيه أكبر من نصيب العقل، وأن الشاعر يروي ولا يفسر، فإن القصص الرمزي كان سهلاً مألوفاً عند الأقدمين. وهذا نبغ في عهده وبعده بقليل غير واحد من الشعراء والكتاب الذين يدعوهم أرسطو باللاهوتين لمعالجتهم العلم في صورة الاسطورة والذين كانوا حلقة بين هوميروس وأوائل الفلاسفة.

## الفصل الثاني :

### العلاقة والتأثر بين الأفكار اليونانية والأفكار الشرقية

كان اليونان يصعدون عن علاقتهم بالآلهة عن ثلاث عواطف هي: العرفان بالجميل ، والمصلحة الخاصة ، والخوف من العقاب؛ فالآلهة كانوا يعتبرون بناة المدن وحمايتهم، فتكريمهم واجب وطني والاحاد في حقهم خيانة للوطن - أي جريمة يعاقب عليها القانون - غير أن تيارات أخرى ظهرت وقصدت إلى أن تتجاوز حدود المدينة ودعوة الناس جميعا حتى الأجانب والأرقاء، إلى حياة روحية أسمى وأقوى، ذلك أن فريقا من اليونان لاحظوا الفارق بين سيرة الانسان وما يعتقده من مثل أعلى في الاخلاق، واستوقف نظره الباز بين شقاء الانسان وسعادة الآلهة، فبدأ لهم انهم بالامكان ايجاد علاقة بالآلهة غير علاقة العبد بالسيد؛ علاقة تقرب تكفل للانسان المشاركة في السعادة الآلهية. ووجدوا غير

الشرقيين غذاء لهذه النزعة. فنشأت "اسرار" أي نحل سرية تعلل مريدها بالنجاة من مصائب هذه الحياة وبالسعادة في الاخرى، فيؤمنون شر المرض والغرق والخراب والحرب وما إليها، ويضمنون لأنفسهم النجاح والتوفيق، وبعد الموت النجاة من "الحماة" واللحاق بالآلهة، فيخلصون من الكابوس الذين كان جاثما على الصدور والذي يلخص في هذه العبارة: "أن حياة الانسان ظل زائل، ووجوده بعد الموت ظل الظل"

واشهر هذه النحل: اسرار "إلوسيس"، والاسرار الاورفية. أما نحلة "إلوسيس" فتعبد "ديمتر" التي كانت الهة الحرب عند هوميروس فصارت عندها الهة العمل. كانت الوسيس مدينة مستقلة، ثم دخلت في سيطرة أثينا في القرن السابع، أي في الوقت الذي نشط فيه الاقبال على معبد الالهة، وما إن جاء القرن الخامس حتى كانت هذه النحلة غزت العالم، فصارت المدينة في العصر القديم مزارا يتقاطر اليه اليونان والرومان بل ويحج اليه بعض اباطرة روما. وكانت تقام فيها اعياد ضخمة تأخذ بمجامع القلوب. وتقوم العبادة على اسطورة غامضة ومفاهيم ظلت سرا مكتوما مدى الف عام، وكان المريديون

يمثلون قصة ميثولوجية لكي يبعثوا في نفوسهم العواطف التي انفعّل بها الالهة أو الالهة، ويتلون عبارات مبهمّة، ويرقصون ويصيحون على صوت عبارات صاخبة، لكي يحققوا حالة الجذب أو الاتحاد بالالهة.

أما الأورفية فتعبد "ديونيسيسوس" الذي كان عند هوميروس اله الأشراف، فصار عندها اله التضحية، وعبادة "ديونيسيسوس" معروفة منذ عهد قديم و"الأورفية" إحدى صورها.

ويقال أنها ترجع لشاعر من أهل "تراقيا" اسمه "أورفيوس"، وهو شخص يستحيل معرفة حياته وآرائه. ومنشأ نحلته لكثير ما روي عنه من الأخبار المتضاربة، وأضيف إليه من الكتب المتعارضة. ولكن عرفت "الأورفية" منذ القرن السادس بشكل واضح، وبخاصة في إيطاليا الجنوبية وصقلية. وهي قائمة على أسطورة مؤداها زيوس وهب طفلة "ديونيسيسوس" (ابنة من ابنة برسفون) السلطان على العالم، فغارت منه "هيرا" زوجة زيوس، وألبت عليه طائفة من الالهة الأشداء (الطيّان)، فكان "ديونيسيسوس" يستحيل صوراً مختلفة

ويردهم عنه، الى أن انقلب ثورا فقتلوه وقطعوه وأكلوه. غير أن الالهة بلاس "منيرفا" استطاعت ان تخطف قلبه، فبعث من هذا القلب "ديونيسوس" الجديد. وصعق زيوس "الطيطان". وخرج البشر من رمادهم. فالانسان بهذا مركب من عنصرين متعارضين: من العنصر الطيطاني وهو مبدأ الشر، ومن دم "ديونيسوس" وهو مبدأ الخير، فالجسد بمثابة القبر للنفس، وهو عدوها اللدود يجري معها على خصام دائم.

إن واجب الانسان ان يتطهر من الشر وهذا امر عسير لا تكفي له حياة ارضية واحدة، بل لا بد له من سلسلة ولادات تطيل مدة التطهير. والتكفير إلى الاف السنين. ورتبوا على هذه العقيدة طقوسا كانوا يقيمونها ليلا: ومنها التطهير بالاستحمام باللبن أو الماء المضاف اليه مادة تلونه بلون اللبن، وتقدمة القرابين غير الدموية، وتمثيل قصة "ديونيسوس" بما في ذلك تقطيع ثور وأكل لحمه نيئا، وتلاوة صلاوات كالتي وردت في كتاب الموتى المعروف عند المصريين. فقد اكتشفت مقابر في ايطاليا الجنوبية وجدت فيها صفائح ذهبية عليها ارشادات للنفس عما يجب أن تسلك بعد الموت من طرق، وتتلو من صلوات. فكانت

هذه الصحائف دليلاً قاطعاً على أنهم عرفوا كتاب الموتى واخذوا عنه كما أنهم أخذوا فكرة الولادات المتعاقبة عن الهنود مباشرة أو بواسطة الفرس. الأرض للبشر كالخطيرة للماشية، فلا يحق للنفس ان تهرب من هذه الخطيرة، وان واجبها ان تنتظر الاجل المحدد من الآلهة، فالانتحار كفر، انه عدول عن الامتحان، ومن ثم عن الثواب وسيأتي اليوم الذي تنجوا فيه من "دولاب الولادات" وتستعيد طبيعتها الالهية فتحيا حياة روحية في العالم غير المنظور. ومن مبادئهم أيضاً احترام الحياة حيثما وجدت؛ وفي الانسان والحيوان والنبات.

إن الاورفية تمتاز بالايان الراسخ بالعدالة الالهية، وبالعلم الروحاني وبالطهارة الباطنية وفي حين أن باقي الاسرار كانت تعتقد أن الطقوس وحدها كفيلة بتحقيق اغراضها دون الاكتمال خلقياً، بل كانت تستريح بعض المخازي وتدججها في شعائرها. وتتصور العام الآخر تصوراً مادياً تمتاز الاورفية بأن الههم عديم النظر بين آلهة اليونان فهم يمجدون فيه الضحية المظلومة للفوز النهائي للضعيف صاحب الحق، وتمتاز أيضاً انها كانت شيعة الطبقة الوسطى المثقفة. وفيها نبغ شعراء وكتاب اعتمدوا على التفكير الشخصي في معالجة

مشكلة نشوء العالم، فهدبوا الاساطير القديمة وكانوا طليعة العالم الطبيعي. وقد كان للأورفية أثر فعال في الشعراء والمفكرين، بل يمكن القول إنها هي التي وجهت الفلسفة وجهتها العقلية والروحية على أيدي (فيثاغورس) و(سقراط) و(أفلاطون)، وسنجد عندهم عقائدها وتعبيرها كأصول يحاولون ترجمتها إلى قضايا عقلية ثم البرهنة عليها. ولما اشتد اختلاط اليونان بالشرقيين شعر فلاسفتهم بالحاجة إلى الدين، فعادوا إلى الاسرار يشرحون اقوالها، بل يصطنعون شعراءها أو ينسجون على منوالها.

## الفصل الثالث :

### نشأة العلوم الطبيعية ومبداها

كان اليونانيون يرون أن للوجود ثلاثة وجهات هي :

هي الوجهة الطبيعية والوجهة الرياضية والوجهة الميتافيزيقية.

لقد وفق اليونان في الكشف عن هذه الوجهات الثلاث فظهرت ثلاث مدارس متعاصرة فلكل منها مزاج ومذهب. ظهرت مدرسة في أيونية عاجلت العلم الطبيعي: ثلاثة من رجالها نشأوا في ملطية، وهم : طاليس، أنكسيمندريس"، وأنكسيمانس، ورابع نشأ في أفسوس: هو "هيرقليطس"، ولكن الفرس أغاروا على أيونية وأخضعوها، فانتقلت الحياة العقلية إلى إيطاليا الجنوبية وصقلية فنبع هناك "فيثاغورس" صاحب الوجهة الرياضية وظهرت المدرسة "الايلية" القائلة بالوجود الثابت، ثم فلاسفة أخذوا من كل وجهه بطرف وحاولوا التوفيق بينهما، وهم أبندوقليس ٤٩٣-٤٣٣



ق.م. وديموقريطيس ٤٦٠-٣٧٠ ق.م. وانكاساغوراس ٥٠٠-٤٢٨ ق.م.

ويذكر لكل هؤلاء أو معظمهم كتاب بعنوان في الطبيعة "أي في الجوهر الأول الثابت تحت التغير والتحول"، وليس يعني هذا أن أصحابها كانوا يسمونها بهذا الاسم وقد ضاع جل هذه الكتب، وظلت اخبار أولئك الفلاسفة ناقصة

ومن أهم المبدعين في هذا المجال:

**طاليس (٦٢٤-٥٤٦) ق.م.**

أحد الحكماء السبعة انفرد بالعناية بالعلم، في حين كان غيره يعني بالسياحة والأخلاق، جال أنحاء الشرق، وتبحر في العلوم، ومما يذكر عنه أنه عمل كمهندس حربي في خدمة قارون (آخر ملوك ليديا في آسيا الصغرى) وبرهن على أن الزوايا المرسومة في نصف الدائرة قائمة، وكان يحسب من فوق برج أبعاد السفن في البحر، وأنبأ بكسوف الشمس الكلي الذي وقع في ٢٨ مايو/ أيار عام ٥٨٥ ق.م. ووضع تقويماً للملاحين من أهل وطنه ضمنه إرشادات فلكية

وجوية منها أن الدب الأصغر أدق الكواكب دلالة على الشمال. وجاء إلى مصر فأخذ علم المساحة، وشغل بمسألة فيضان النيل، ودل أساتذته المصريين على طريقة لقياس ارتفاع الاهرامات؛ حيث يفهمهم ان ظل الشيء يساوي ارتفاعه في وقت النهار، وان النسبة تبقى محفوظة بين طول الظل وارتفاع الشيء في أي وقت.

وعن اثره في الفلسفة فقد وصف المسألة الطبيعية وصفا نظريا بعد محاولات الشعراء واللاهوتيين، فشق للفلسفة طريقها، فبدأت باسمه، قال " أن الماء هو المادة الأولى والجوهر الأوحده التي تتكون منه الاشياء"، وكان هذا القول مألوفا عن الأقدمين، غير أن طاليس دعم رأيه هذا بالدليل فقال: "أن النبات والحيون يتغذيان بالرطوبة. ومبدأ الرطوبة الماء فالشيء الذي تتغذى منه يتكون منه بالضرورة. وهذا ينطبق على الارض بالاجمال. فقد خرجت من الماء وصارت قرصا طافيا على وجهه، وتستمد منه العناصر الغازية التي تفتقر اليها: فالماء إذن أصل الاشياء".

وثمة قول آخر يذكره له أرسطو مفاده: "أن العالم حافل بالالهة". ويغلب أن معنى هذا العالم حافل بالنفوس، أي أن كل فعل انما هو من النفس، وأن النفس منبثقة في العالم أجمع، فتكون المادة حية ويكون الماء المؤلف منه الأشياء حاصلا على قوة حيوية حاضرة فيه دائما وإن لم تظهر دائما. ويشترك في هذا الرأي الأيونيون ولهذا دعوا "هيلوزويست" أي أصحاب المادة الحية. ومما يؤيد التأويل هذا عبارة منسوبة لطاليس يوردها أرسطو بتحفظ أن مؤداها أن للحجر المغناطيس نفسا لأنه يحرك الحديد، وهذا يدل على ان مبدأ الفعل الحركة عند طاليس هي النفس، ولما كانت الحركة كلية كانت النفس كذلك.

وعلى ذلك فإن "طاليس" تمثل العلم البابلي والمصري وعمل على تقدمه، غير انه إستبقاه تجريبيا، حتى إنباؤه بالكسوف لم يكن صادرا عن أساس نظري؛ من حيث أنه كان يعتقد أن الأرض قرص مسطح، وأنه على ما يذكر "هيرودوت" إنما أنبأ بكسوف تلك السنة فقط، ومن غير أن يعلم أن هذا الكسوف يرى في بقعة من الأرض معينة، فقد يكون طاليس قد أهتدى إلى هذا اتفاقا، وقد يكون قد اعتمد على جداول البابليين.

اما فلسفة طاليس فهي على العكس شيء جديد ، فبدل أن يفسر تنوع الكائنات بتشخيص القوى الطبيعية والرواية عن الآلهة ،نظر إليها على أنها أشياء معروفة محسوسة، وحول الاستقرار والبرهنة، فهذه النظرة وهذا المنهج هما الريح الذي عاد على الفلسفة. أما قوله بالماء فقد كان آخر صدى للتقليد القديم، ولم يتابعه عنه خلفائه ولكنهم فهموا أن وجهته ومنهجه أمران لهما قيمتهما الخاصة، وانهما مستقلان عن كل قول معين.

### انكسيمندريس (٦١٠-٥٤٧) ق.م.

تلميذ طاليس فيما يرجح وخليفته في ملطية، يذكر عن مشاركته الشخصية في تقدم العلوم أموراً لم يثبت منها الكثير، فيقولون مثلاً أنه مخترع المزولة، والارجح أنه أخذها عن البابليين حيث هي معروفة عندهم ، ويقال انه صنع كرة فلكية، ووضع خريطة ارضية استناداً إلى المعلومات التي كان يأتي بها اليونان إلى ملطية من أنحاء العالم المعروف وقتذاك، فرسم اليابسة يحيط ببحر ويحيط به بحر.

رأي انكسيمندريس أن "الماء لا يصلح أن يكون مبدأ أولاً"، وذلك لأن استحالة الماء الجامد إلى ماء سائل بالحرارة تعني أن الحرارة والبرودة سابقان عليه. وكذلك ان المبدأ الأول لا يمكن أن يكون معيناً، وإن لم نفهم أن أشياء متميزة تتركب منه. فدعا المادة الأولى باللامتناهي، وقال إنها لا متناهية بمعنيين: من حيث كيف اي لا معينة. ومن حيث الكم أي لا معدودة: وهي مزيج من الاضداد جميعاً، كالحر والبارد واليابس والرطب وغيرها. كانت بالبده مختلفة غير موجودة بالفعل من حيث هي كذلك، ثم انفصلت بحركة المادة، ولا تزال الحركة تفصل بعضها من بعض، وتجمع بعضها من بعض، بمقادير متفاوتة حتى تألفت بهذا الاجتماع وانفصال الاجسام الطبيعية على اختلافها، واول ما انفصل الحر والبارد، فتصاعد البخار بفعل الحر، وكان من هذا البخار الهواء، أما الراسب فيبس بالتدريج، فكان منه البحر ثم الارض. وتكون الحر كره نارية من الهواء كما تتكون القشرة حول الكواكب تشتعل فيها النار وتبدو لنا من فوهاتها: فكل ما نراه من وجوه القمر، ومن كسوف وخسوف، ناشئ إما من انسداد الفوهات انسدادا كلياً أو جزئياً، أو مما للاسطوانات من حركة تجعل

الفوهه حيناً وتغيب حيناً آخر، والأرض جسم اسطواني كذلك ، نسبة ارتفاعه إلى عرضه كنسبة ١: ٣، ونحن نشغل قسمها الأعلى وهو منفتح قليلاً. وليست تقوم على شيء مما أرتأى طاليس؛ إذ لا بد من سماء سفلى تجتازها الشمس والكواكب من الغرب لتعود وتظهر في الشرق، كما أنها تجتاز السماء العليا من الشرق إلى الغرب، فالأرض معلقة في وسط السماء، ثابتة في مكانها لأنها واقعة على مسافة واحدة من الأجرام السماوية، فليس هناك ما يجعلها تتحرك من جهة إلى أخرى، ولأن النسبة المذكورة بين ارتفاعها وعرضها تكفل لها الاستقرار بذاتها.

أما الأحياء فتولدت في الرطوبة بعد التبخر، أي في طين البحر وهو مزاج من التراب والماء والهواء، فكانت بالاصل سمكا مغطى بقشر شائك، حتى إذا ما بلغ بعضها أشده نزع إلى اليابسة وعاش عليها ونفض عنه القشر، والإنسان لم يوجد أول ما وجد على ما نراه اليوم طفلاً عاجزاً عن توفير أسباب معاشه، وإلا لكان انقرض. ولكنه منحدر هو أيضاً من حيوانات مائية مختلفة عنه بالنوع حملته في بطنها زمناً طويلاً إلى نمت قواه وتم تكوينه، فاستطاع أن يقف على اليابسة

وأن يحفظ حياته بنفسه.

والتطور قانون عام : تخرج الأشياء من اللامتناهي ثم تنحل وتعود إليه ، ويتكرر الدور وهكذا دواليك. منها ما يشرق ويغرب في آجال بعيدة وهي العوالم التي لا تحصى؛ ومنها ما يتكون ويفسد في أوقات قصيرة ويعوض بعضها البعض على مر الزمان وهي الجزئيات. مثل الحرارة تشرب ماء الأرض فيرد البخار هذا الماء للأرض مطرا.. وهكذا إلى نهاية الدور. فالحركة دائمة والموجودات متغيرة . والمادة اللامتناهي باقية غير حادثة ولا مندثرة.

"اقتباس نصي" : ويفسر "انكسيمندريس" تكوين الأشياء تكويننا آليا، أي بمجرد اجتماع عناصر مادية وافتراقها بتأثير الحركة دون علة فاعلية متميزة ودون غائية. وهو في تصوره لهذا التكوين يكاد يقترب من تصور غير واحد من العلماء المحدثين، ويكاد يقول في مذهب التطور في عالم الحياة، بل يكاد يقول بقانون الجاذبية لولا أن رأيه يرجع - على تعبير ارسطو - إلى أن الأرض المستقرة في مركز العالم تشبه رجلا يهلك جوعا لأنه لا يجد سببا يحمله على الأكل من طبق

دون آخر من أطباق تحيط به على مسافة واحدة؛ و"انكسيمندريس" يمد الوجود إلى غير واحد في المكان والزمان. فيقول بعوالم لا تحصى، وبدور عام يتكرر إلى ما لا نهاية. والقول الأول وليد المخيلة تأبى أن تتمثل حدا للمادة وخلاء ليس في شيء والقول الثاني قديم لعله نشأ من ملاحظة اطراد حركات الأفلاك، وتأييد بتحول الأجسام بعضها إلى بعض وتداول الفصول وهو على كل حال يعني ضرورة مطلقة وقانونا كلياً يسطر على الوجود ويفسر كيف أن الوجود لم يبدأ ولن ينتهي، وهذه عقيدة شائعة بين فلاسفة اليونان يسميها الإسلاميون بالدهرية لقولها: أن الدهر دائر لا أول له ولا آخر. غير أن انكسيمندريس مع أن انكاره على طاليس أن يكون المبدأ الأول شيئاً معيناً، فقد وضع مبادئ عديدة معينة هي هذه الاضداد الموجودة في اللامتناهي دون أن يبين أصلها. أليست هي المبادئ الحقيقية؟ أو ليس اللامتناهي في حالة اختلاطها وتعادها فلا يصح أن نسمي مبدأ بالمعنى الذي فهمه طاليس أي ما منه تتكون الأشياء، لكنه مبدأ باعتباره نقطة بداية التطور العام. وهذه نظرية علمية أما المسألة الفلسفية ما

تزال قائمة



### أنكسيمانس (٥٨٨-٥٢٤) ق.م.

وهو تلميذ أنكسيمندريس وقد كان اقل منه توفيقا في العلوم واضيق خيالا، عاد إلى رأي طاليس بالأرض فاعتقد أنها قرص مسطح قائم على قاعدة، وانكر حركة الشمس ليلا من تحتها. واستبدل بها حركة جانبية حولها، وعلل اختفاء الشمس من المساء إلى الصباح بأن جبال شاهقة تحجبها عن الانظار من جهة الشمال، أو بأنها ابعد عن الارض في الليل منها إلى النهار - وقد كان مثل هذا القول معروفا عند المصريين، واشتغل بالظواهر الجوية ، ولا يلوح أنه افاد من هذه الناحية.

وعاد انكسيمانس إلى طاليس في مسألة المادة الاولى: فقال انها شيء محسوس متجانس ولكن هذا الشيء هو الهواء، وأن الهواء لا متناه يحيط بالعالم ويحمل الأرض. ولسنا ندري على وجه التحقيق السبب الذي حدها إلى ايثار الهواء، فقد يكون الهواء ألطف من الماء وأن مثله لا يفتقر إلى القاعدة وأنه أسرع حركة واوسع انتشارا، ومن ثمة اكثر تحقيقا للامتناهى. وقد يكون أن علة وحدة الحي

النفس والنفس هواء فالهواء نفس العالم، وعلّة وحدته. ومهما يكن السبب فالمحقق أن المبدأ الأول عنده هو الهواء، وأن الموجودات تحدث منه بالتكاثف والتخلل، فإن تخلل الهواء ينتج النار وما يتصل بها من الظواهر الجوية النارية والكواكب ونتائجه ينتج الرياح فالسحاب فالمطر، وتكاثف الماء ينتج التراب (الطمي في الأنهر) فالصخر.

أن أنكسيمانس يستعيز عن اللامتناهي التي هي مزيج من الأشياء جميعاً، بشيء واحد هو الهواء؛ وعن الحركة وما تحدثه من اجتماع وافتراق عارضين لأجزاء المادة، بخاصتين ملازمتين للهواء إذ يتكاثف ويتخلل بذاته فيحدث الأشياء بأنواعها، وعلى ذلك فهو يفسر العالم بعلّة واحدة تعمل على نحو آلي، وفي هذا التفسير تقدم كبير بالمذهب الآلي وإلى الوحدة والبساطة.

إن المدرسة الملطية قد توجهت إلى العالم المحسوس تحاول معرفته بالملاحظة والاستدلال، تكون قد وضعت العلم الطبيعي. وهي إذا اعتبرت المادة قديمة حية أو متحركة بذاتها، وتخيلتها تتحول إلى صور الوجود المختلفة بموجب

ضرورة طبيعية تكون بذلك قد وضعت الاحادية المادية المعروفة في الفلسفة الحديثة والتي ترد الاشياء إلى مورد مادي واحد وتفسيرها بتطور هذا الجوهر في الشكل والكم وليس غير.

### هرقليطس (٥٤٠-٤٧٥) ق.م.

ولد في (أفسوس) من أسرة عريقة في الحسب، ولكنه زهد كل جاه وتوفر على التفكير، إلا أنه ظل أرستقراطيا بكل معنى الكلمة يعتد بنفسه، ويباعد بينه وبين الناس، يحتقر العامة ومعتقداتها الدينية، وعباداتها السخيفة ومعارفها التقليدية، ويتهم كلا من هوميروس، وهزيود انهما بثا فيهما الخرافات والأضاليل، ويستخرج من حكم العامة السياسي الشواهد على جهلها وعبثها، فشبها تارة بالاطفال واخرى بالكلاب، وثالثة بالحمير بل إن كبرياءه تعدى العامة إلى العلماء، فكان يزدري العلم الجزئي "الذي لا يثقف العقل" وينعي على فيثافورس واكسونوفان اشتغالهما به، فلم يحسب، ولم ير سب ولم يجر التجارب، ولكنه كان يعتبر العلم الجدير به التفكير العميق في المعاني الكلية، يخلع عليها

اسلوبا فخما مبهما كثير الرمز والتشبيه حتى لقب بالغامض، وقد قال هو نفسه في اسلوبه: "انه لا يفصح عن الفكر ولا يخاطبه، ولكنه يشير إليه". وأن الشذرات المائة والثلاثين التي بقيت لنا من كتابه لتدل على ذلك دلالة كافية. غير أن العلم الجزئي تركه جاهلا بالطبيعة جهلا فاضحا، وهبط به إلى صف العامة، فقد اعتقد مثلا أن غروب الشمس انطفأؤها في الماء، وأنها تتجدد كل يوم وأن قطرها قدم واحدة كما يبدو للبصر، وغير ذلك من الاوهام.

وملخص مذهبه أن الأشياء في تغير متصل، وهو يمثل له في صورتين، :الاولى جريان الماء فيقول : أنت لا تنزل النهر الواحد مرتين، فإن مياهها جديدة تجري من حولك أبدا. والصورة الاخرى :اضرام النار، وهي أحب إليه من الاولى لأن النار اسرع حركة وأدل على التغير، ولأنه يرى في النار المبدأ الأول الذي تصدر عنه الاشياء وترجع إليه. ولولا التغير لم يكن شيء فإن الاستقرار موت وعدم. والتغير صراع بين الاضداد ليحل بعضها محل بعض "والشقاق ابو الاشياء وملكها. فلولا المرض لما اشتبهنا الصحة، ولولا العمل لما نعمنا بالراحة، ولولا الخطر لما كانت الشجاعة، ولولا الشر لما كان الخير". فالوجود

موت يتلاشى والموت وجود يزول . فالخير والشر والكون والفساد أمور تتلازم وتنسجم في النظام العام ، بحيث يمتنع تعيين خصائص ثابتة للأشياء : "ماء البحر أنقى وأكدر ماء ، يشربه السمك ولا يستسيغه الانسان ، هو نافع بالاول ضار بالثاني ، ونحن ننزل النهر ولا ننزل (من حيث ان مياهه تتجدد بلا انقطاع) ، "ونحن موجودون وغير موجودين" بحيث ان الفناء يدب فينا بأي لحظة ، كل شيء كذا وليس كذا ، موجود وغير موجود . ويعتبر هرقليطس الجد الاول للشك في الفلسفة اليونانية

## الفصل الرابع :

### تحليل مبدأ الديمقراطية في : أثينا وشيوع الفكر الانتقادي

#### أولا : المناقشات :

لقد كانت الديمقراطية الاثينية منقوصة ،إن أقلية صغيرة من الأهلين كانت هي التي تستطيع القراءة. ويحد منها من الوجهة الطبيعية صعوبة الوصول إلى أثينا من المدن القاسية في أتكأ ؛هذا إلى أن حق الانتخاب كان مقصورا على من ولد من أبوين أثينيين حرين ،وبلغ الحادية والعشرين من العمر ،وكان هؤلاء واسرهم دون غيرهم هم الذين يستمتعون بالحقوق المدنية او يتحملون مباشرة أعباء الدولة الحربية والمالية

ولقد كان عدد سكان أثينا في عهد بركليز ٤٣.٠٠٠ مواطنا وكانت السلطة السياسية في عصره موزعة من الناحية الشكلية توزيعا متكافئا، فكان كل مواطن يستمتع ،ويصر على ان يستمتع بكل ما يستمتع به غيره من حقوق أمام القانون

وفي الجمعية الوطنية، ولم يكن المواطن في نظر الاثيني هو الذي يقترح فحسب، بل كان هو الذي يشغل بالقرعة إذا جاء دوره منصب الحاكم أو القاضي، وبالطبع ليس في مقدور انسان خاضع لغيره، أو مضطر إلى الكدح ليحصل على قوته، أن يجد له من الوقت أو أو يكون لديه من المقدرة ما يمكنه من أداء هذه الخدمات. ومن هنا كان يبدو للاثينيين أن الذي يعمل بيديه غير صالح لأن يكون مواطناً أثينياً

ونجد مفارقة عجيبة في وجهة النظر تلك. فهي تعترف بهذا الحق للفلاح الذي يزرع أرضه. في حين كان الأرقاء وجميع النساء، وجميع العمال وجميع المستوطنين الغرباء، وعدد كبير من طبقة التجار محرومين من الحقوق السياسية.

أما من كان لهم هذا الحق فلم يكونوا يجتمعون في أحزاب سياسية، بل كانوا يقسمون تقسيماً غير دقيق إلى أنصار الجركية أو أنصار الديمقراطية على أساس ميلهم إلى توسيع الحقوق السياسية أو تضيقها. ونظرتهم إلى سيطرة الجمعية وإعانة الحكومة للفقراء من أموال الأغنياء. وكان انشط الاعضاء في تلك

الجماعتين ينتظمون في نواد تسمى مجتمعات الرفقاء .وبالمناسبة كان في أثينا نواد من جميع الأنواع:سياسية وعسكرية ودينية وللاقرباء وللصناع والممثلين ،واخرى تجهر بأن همها هو الاكل والشرب .

كان أقوى هذه النوادي على الإطلاق نوادي الالجكرية والتي يتعهد أعضاؤها بأن يساعد بعضهم بعضا في الشؤون السياسية والقانونية ،وكانت تربطهم معا رابطة العداوة المشتركة الشديدة للطبقات الدنيا التي اخذت تنافس طبقتي الاشراف ،ملاك الاراضي والتجار أصحاب المال.

وفي وجه هذا الحزب (أعني الالجكرية) كان يقف حزب الديمقراطية (حزب صغار رجال الاعمال )،والمواطنين العاديين ،وبالحارة من رجال الأسطول او تجار السفن،وكان هؤلاء جميعا يبغضون ترف الأغنياء وامتيازاتهم ويرفعون إلى مصاف الزعامة في أثينا ،رجالا امثال كليون (دابغ الجلود)،ولسكليز (بائع الاغنام)،ويكراثيز(بائع حبال السفن )،وكليوفون (صانع القيثارات)،وهيروبولس (صانع المصابيح).



واستطاع "بركليز" مدى جيل كامل في ابعاد هذا الحزب عن الحكم بسياسته التي كانت مزيجاً من الديمقراطية والارستقراطية فلما مات ورث الحزب (الاجكرية) الحكم، وظل النزاع الميرقائماً بين الاجكرين والديموقراطيين من أيامم صولون إلى أيام الفتح الروماني عن طريق الخطابة والاقتراع والنفي والاغتيال والحرب الاهلية الداخلية<sup>١</sup>

وكان كل ناخب يعد عضواً في هذه الهيئة الحاكمة الاساسية وهي "الاكليزيا" أو الجمعية. وعند هذا الحد من الحكم لم تكن هناك حكومة نيابية، غير أنه لم يكن يحضر الاجتماعات الا عدد قليل من الاعضاء قلما يزيد على ألفين أو ثلاثة. وكان المواطنون الذين يعيشون في أثينة أو في ثغر "بيريه" يحضرون وكأنهم مصممون على ان يكون موطنهم هو المسيطر على الجمعية، وكان الديمقراطيون بهذه الطريقة يتفوقون على المحافظين لأن كثرة هؤلاء كانت مشتتة في مزارع أتيكا وضياعهم. وكانت الجمعية تعقد جلساتها أربع مرات في الشهر. تعقدها في المناسبات الهامة في السوق العامة، أو في ملهى ديونيسس، أو في ثغر "بيريه". أما الجلسات العادية فكانت تعقد في مكان نصف

دائري يدعى "النيكس" على منحدر تل غرب "الاييوس"، وكان الاعضاء في هذه الحالات كلها يجلسون على مقاعد مكشوفة للسماء وتبدأ الجلسات عند مطلع الفجر، ويفتح كل دور اجتماع بالتضحية بخنزير إلى زيوس. وقد جرت العادة بأن تؤجل الجلسات على الفور إذا ثارت عاصفة أو حدث زلزال أو خسوف أو كسوف، لأن هذه الظواهر كانت في رأيهم أدلة على غضب الالهة. ولم يكن يصح عرض تشريعات جديدة إلا في الجلسة الاولى من كل شهر، وكان العضو الذي يقترحها هو الذي يعمل على قبولها. فإذا تبين بعدئذ أن هذه الشرائع شديدة الضرر كان من حق أي عضو آخر ان يلجأ خلال عام من قبولها إلى ما يسمى عدم الشرعية، فيطلب أن يفرض على صاحب التشريع غرامة أو أن يحرم من حقوقه السياسية أو أن يعدم. وكانت هذه الطريقة التي تتبعها أثينا لمنع العجلة في التشريع. وكان لقرار عدم الشرعية هذا صيغة أخرى تجعل من حق الجمعية أن تعرض أي تشريع جديد قبل البت فيه على إحدى المحاكم لبحثه من الناحية الدستورية؛ أي من ناحية اتفاهه مع القوانين القائمة المعمول بها في البلاد. هذا إلى انه كان على الجمعية قبل النظر في مشروع قانون أن تعرضه

على مجلس الخمسمائة لبحثه. ولم يكن من حق مجلس الخمسمائة أن يرفض الاقتراح رفضا باتا، بل كان كل ما يستطيعه أن يقدم تقريرا عنه مصحوبا بتوصية بقبوله أو غير مصحوب بها

ولقد كان رئيس الجمعية دور انعقادها بعرض تقرير عن مشروع مقدم لها. وكانت الجمعية تستمتع إلى من يطلبون الكلام حسب سنهم، ولكن كان يجوز حرمان أي عضو من مخاطبة الجمعية إذا ثبت أنه لا يملك أرضا، أو أنه غير متزوج زواجا شرعيا، أو أهمل في القيام بواجبه نحو أبويه، أو أساء إلى الاخلاق العامة، أو تهرب من القيام بالواجبات العسكرية، أو القى درعه في إحدى المعارك الحربية، أو أنه مدين للدولة بضرية أو غيرها من المال. غير أن الخطباء المدرسين وحدهم هم الذين كانوا يستخدمون حق الكلام لأنه لم يكن من السهل حمل الجمعية على الاصغاء للمتكلمين. فقد كانت تضحك من الخطأ في نطق الالفاظ، وتحتج بصوت عال على الخروج عن موضوع النقاش؛ وتعتبر عن موافقتها بالصراخ الشديد، والصفير والتصفيق باليدين، وعن عدم موافقتها التامة واحداث جلبة شديدة تضطر المتكلم النزول عن المنصة. وكان

يحدد لكل متكلم وقت معين لا يتجاوزه بقياس مداه بساعة مائية. وكانت طريقة الاقتراع هي رفع الأيدي، إلا إذا كان للاقتراع المعروض أثر خاص مباشر في شخص ما، وفي هذه الحال يكون الاقتراع سرىا. وكان من حق المقترع ان يؤيد تقرير المجلس على المشروع المعروض او يطلب تعديله، وكان قرار الجمعية هذا نهائىا. وكانت القرارات التي توجب العمل العاجل وهي التي تختلف عن القوانين، تمر أسرع من القوانين الجديدة، ولكن هذه القرارات كان يمكن أيضا الغاؤها بمثل هذه السرعة نفسها، فلا تتضمنها كتب القوانين الاثينية.

كان هناك هيئة اعظم من الجمعية منزلة ولكنها اقل منها سلطانا، وهي هيئة المجلس المعروف باسم البول، وكان البول في أصله مجلسا اعلى شبيها بمجالس الشيوخ في الحكومات النيابية. ولكن منزلته انحطت قبل عصر "بركليز" حتى اصبح لجنة تشريعية تابعة "للاكليزيا". وكان اعضاؤه يختارون بالقرعة وبالدور من سجل المواطنين، على أن يختار خمسون منهم عن كل قبيلة من القبائل العشر، والا تطول مدة خدمتهم أكثر من سنة واحدة، وكان العضو في القرن الرابع

يتقاضى خمس "أبولات" في كل يوم من أيام انعقاد المجلس. وكان من المقرر ألا يتم انتخاب أي عضو إلا بعد أن تتاح لكل عضو صالح للانتخاب فرصة العمل في المجلس. حيث كل مواطن في الظروف العادية كان يجلس في البول دورة على الأقل في أثناء حياته. وكان يعقد جلساته في قاعة المجلس "البولترين" في الجهة الجنوبية من ساحة المدينة، وكانت جلساته العادية علنية واختصاصاته تشريعية، وتنفيذية واستشارية: فكان يفحص عن مشروعات القوانين المعروضة على الجمعية ويعيد صياغتها، ويشرف على أعمال موظفي المدينة الدينية والاداريين، ويراقب حساباته ويشرف على الأموال والمشروعات والمباني العامة، ويصدر مراسيم تنفيذية حتى يتطلب العمل إصدارها وتكون الجمعية غير منعقدة، ويسيطر على شؤون الدولة الخارجية وعلى أن تراجع الجمعية أعماله من هذه الناحية فيما بعد

ولكي يؤدي المجلس هذه الواجبات المختلفة يقسم نفسه إلى عشر لجان تتألف كل منها إلى خمسين عضواً، وترأس كل لجنة المجلس والجمعية شهراً طوله ستة وثلاثون يوماً. وكانت هذه اللجنة صاحبة الرئاسة تختار في كل صباح

عضوا من أعضائها ليكون رئيسا وللمجلس في ذلك اليوم. ومن ثم كان هذا المنصب وهو أعلى منصب في الدولة مفتوحا امام كل مواطن حين يأتي دوره في القرعة، وكان لاثينا ثلاثمائة من هؤلاء الرؤساء في العالم. وكانت القرعة هي التي تحدد في آخر لحظة أية لجنة ترأس المجلس في أثناء الشهر، وأي عضو في اللجنة يرأسه في أثناء اليوم. وكان الاثينيون الفاسدون المرشون يرجون ان يستطيعوا بهذه الطريقة إن يقللوا طرق الفساد إلى العدالة إلى أصغر حد تستطيع الاخلاق البشرية أن تصل إليه. وكانت اللجنة ذات الرئاسة تعد جدول الاعمال وتدعو المجلس على الانعقاد، وتصوغ القرارات التي يصدرها المجلس في اثناء اليوم. وعلى هذا النحو كانت الديمقراطية الاثينية تؤدي وظائفها التشريعية عن طريق الجمعية والمجلس واللجنة. أما الارويجوس فكانت اختصاصاته في القرن الخامس مقصورة على النظر في قضايا الحريق العمد، والاغتصاب المتعمد، والتسمم والقتل مع سبق الاصرار

## ثانيا: القوانين :

كانت القوانين في نظر اليونان الأقدمين عادات مقدسة ارتضتها الآلهة واوحت بها؛ فالقوانين عندهم جزء من الدين. ويبدو ان المرحلة الثانية من مراحل تاريخ التشريع اليوناني هي جمع العادات المقدسة وتنسيقها على يد مشرعين امثال زلوسوس وكرونداس ودراكون وصولون وما ان دون مثل هؤلاء الرجال قوانينهم الجديدة حتى اصبحت العادات المقدسة قوانين من وضع الانسان. وفي هذه الكتب القانونية تحرر القانون من سيطرة دينية وازدادت على توالي الايام صبغته الدنيوية.

أما الخطوة الثالثة في التشريع فكانت تتمثل بنمو الشرائع المضطرد وتجمعها. وهذا يستلزم وجود لجنة من مقرري القوانين لتقرر أي القوانين يجب البقاء عليها واياها يجب الغاؤه. وكان يعين في مثل هذا الحال محامون يدافعون عن القوانين القديمة ضد من يقترحون الغاءها. وبعد فقد نقشت شرائع أثينية باشراف أولئك المقررين على اللوح من الحجارة في "باب الملك" بعد أن

صيغت في عبارات بسيطة سهلة الفهم، وبهذا لم يكن يسمح لأي محام أن يفصل في مسألة ما بالاستناد إلى قانون غير مكتوب .

ولم يكن التشريع الأثيني يفرق بين القانون المدني والقانون الجنائي إلا أنه كان يحتفظ للأريويجوس بحق الفصل في جرائم القتل، وفي أن تترك للمدعي القضايا المدنية أن يتولى بنفسه تنفيذ قرارات المحكمة . فلا تتقدم الدولة لمعونه إلا إذا لقي في هذا التنفيذ مقاومة.

كان القتل قليل الحدوث لأنه خطيئة دينية وجريمة قانونية في آن واحد. وقد بقي القصاص المباشر حتى القرن الخامس قبل الميلاد مباحا في احوال خاصة؛ فكان يحق للرجل أن وجد أمه أو زوجته أو محظيته، أو اخته أو ابنته ترتكب الفحشاء أن يقتل ذلك الرجل الذي كان معها فورا.

أما التكفير عن جريمة القتل إن كان بقصد أم غير قصد فكان ذلك واجبا لأنها تدنيس لأرض المدينة، أما مراسم التطهير فكانت معقدة صارمة . وإذا ما عفي عن القاتل لا يجوز تقديمه للمحاكمة . وللنظر في جرائم القتل ثلاث



محاكم تختلف باختلاف طبيعته القتل واصله، واختلاف نوع الجريمة: أمتعمدة كانت أم غير متعمدة، وهل هي مما يجوز التسامح فيه أم لا. وكانت هناك محكمة رابعة تنعقد في فريتس على الساحل لتحاكم الذين نفوا من قبل لارتكابهم جريمة القتل الخطأ، ثم اتهموا بعد ذلك بجريمة القتل المتعمد؛ ذلك بأنهم قد دنسوا بارتكاب الجريمة الاولى لا يسمح لهم بأن تطأ اقدامهم أرض أتكأ، ولهذا يدافع عنهم المدافعون وهم في قارب بجوار شاطئ البحر.

ولقد كان قانون الملكية لدى الاثنيين صارما لا هواده فيه، وكان كبير الاركونيين حين يتولى منصبه في كل عام يكلف مناديا بأن يؤذن في الناس أن "كل مالك سيبقى له ما يملك وسيظل صاحبه هو المتصرف المطلق فيه". وكان حق الوصية مقيد بقيود شديدة. فالفكرة الدينية تحكم انتقال الاملاك إلى ابناء المالك المذكور بعد وفاته. حيث ينال اكبرهم سنا نصيبا اكبر بعض الشيء من سائر الورثة. ولم يكن للأرملة أن ترث ملك زوجها، بل كان جل ما تناله أن تسترد بائنتها

## ثالثا: القضاء:

كانت "الهيئة" القاعة (المكان التي تجتمع فيه المحاكم) تتألف من ستة آلاف محلف يختارون بالقرعة من سجل المواطنين، وكان هؤلاء يوزعون على عشرة سجلات يحتوي كل جزء منها على خمسمائة اسم تقريبا، ويترك الباقي للمناصب التي تخلو أو للظروف العاجلة الطارئة. وكانت القضايا الصغرى أو المحلية يفصل بينها ثلاثون محلفا يزورون مقاطعات "أتيكا" في مواسم معينة. وكان كل محلف لا يبقى في منصبه أكثر من عام واحد في كل مرة، وكان الانتخاب لهذه المناصب بالدور، فقد كان كل مواطن تتاح له الفرصة في الغالب لأن يكون محلفا مرة في كل ثلاث سنين. ولم يكن مفروضا عليه أن يؤدي هذا العمل، وكان الاجر المقرر له وهو "أوبلتان" ثم ثلاث "أوبلات" فيما بعد كل يوم، يجتذب له نحو مائتي محلف أو ثلاثمائة في كل دور. أما القضايا الكبرى كقضية سقراط مثلا فكانت تنظر فيها محاكم ضخمة مؤلفة من ألف ومائتي رجل. ومن أجل محاربة الرشوة والفساد في القضاء كان أعضاء المحكمة الذين يوكل اليهم النظر في قضية ما يختارون بطريقة القرعة في آخر لحظة، وعلى ذلك

فإن بعض القضايا لا يطول النظر فيها لأكثر من يوم واحد، ولا نسمع كثيرا عن الرشوة في المحاكم، وذلك أنه من الصعب رشوة ثلاثمائة رجل في لحظة واحدة

وكان شأن المحاكم الاثينية شأن بقيتها في جميع أنحاء العالم، إذ كانت تتراكم القضايا لديهم، ويبدو أن سبب ذلك أن الاثينيين كانوا كثيري التقاضي. ومن أجل الحد من هذا كان يختار محكمين بطريق القرعة من بين سجلات أسماء المواطنين الذين بلغوا سن الستين، وكان كل طرف من الاطراف المتنازعة يؤدي إلى هؤلاء المحكمين أجرا قليلا، وإن استعصى حل القضية من هؤلاء المحكمين فصل في النزاع بعد حلف اليمين، وكان لكلا الطرفين بعدئذ الحق أن يستأنف الحكم إلى المحاكم، وفي هذه الحالة يكتب كلا الطرفين حجته ويقسم اليمين على صحة ذلك، وكذلك الشهود يتوجب عليهم كتابة شهاداتهم ويقسموا بأنهم صادقون، ثم تقدم إلى كل هذه الأقوال مكتوبة إلى المحكمة، وكانت توضع في صندوق خاص وتختتم، ويفتح الصندوق بعد وقت ما وتبحث القضية، وتصدر الحكم فيها هيئة تختار بالقرعة. لم يكن لدى الاثيني مدع عام؛ إذ كانت الحكومة تعتمد على المواطنين أن يتهموا أمام المحاكم كل من يرتكب جريمة خطيرة ضد

الأخلاق العامة أو الدولة .ومن هنا نشأت طائفة من "النمامين" مهنتهم اتهام الناس، وقد طورت مهنتهم هذه على ايديهم حتى اصبحت فنا من فنون اغتصاب اموال الناس لكف الأذى عنهم وبخاصة الاغنياء .

ولقد كانت نفقات المحاكم تغطيها في الغالب الغرامات التي تفرض على من يدانون من المتقاضين، كذلك كان يحكم بالغرامة على من يعجزون من المدعين عن اثبات ما يوجهون من التهم إلى خصومهم، فإن لم ينالوا صوت خمسة على الأقل من اصوات القضاة كانوا على الأقل من اصوات القضاة كانوا عرضة لأن يحكم عليهم بالضرب بالسياط أو بغرامة كبيرة تبلغ الألف دراهمة وكان كل طرف من المتقاضين يدافع بنفسه عن قضيته، وعليه أن يعرض بنفسه قضيته في المرة الأولى .وبعد أن تعقدت الاجراءات القضائية، وتبين المتقاضون تأثير القضاة بعض الشيء ببلاغة الألفاظ، نشأت عادة استخدام خطيب او رجل بليغ متطلع بالقانون يؤيد المدعي أو المدعى عليه، ويبدو انه من هنا نشأ المحامون .ومهنة المحاماة.

وكانت الأدلة تقدم عادة مكتوبة، ولكن كان على الشاهد أن يقسم بنفسه بان ما يشهد به صحيح دقيق حين يتلو كاتب الجلسة شهادته على القضاة. ولم يكن الشهود يناقشون، وكانت شهادات الزور كثيرة إلى الحد الذي يجعل المحكمة في بعض الأحيان تقضي بما يناقض الشهادة التي أقسم الشاهد على صدقها. ولم تكن شهادة القاصرين والنساء تقبل إلا في قضايا القتل، أما الأرقاء فلم تكن تقبل شهاداتهم إلا إذا انتزعت بالتعذيب.

### أما أهم العقوبات في الأحكام فكانت:

الضرب والغرامة والحرمان من الحقوق السياسية، والكي بالنار، ومصادرة الأموال، والنفي، والاعدام وقلما كان المذنبون يعاقبون بالسجن. وكان من المبادئ المقررة في القانون اليوناني أن يعاقب العبد في جسمه، وأن يعاقب الحر في ماله. وكانت الغرامات هي العقوبة التي كانت تفرض عادة على المواطنين. وكان القتل، وانتهاك حرمة المعابد وخيانة الوطن مثلاً يعاقب عليها بمصادرة الأموال والاعدام معا، غير أن بالإمكان تجنب الحكم بالاعدام قبل

صدوره، بالنفي الاختياري وترك الاملاك.

كانت الشرائع الاثينية لا تسمو كثيرا عن شرائع همورابي، وعييها الأساسي أنها تقصر الحقوق القانونية على الاحرار الذين لا يكادون يتجاوزون سبع السكان، وحتى الناس والاطفال كانوا خارجين عن نطاق المواطنين أصحاب الحقوق. ولم يكن في وسع النزلاء، أو الاجانب، أو الارقاء أن يرفعوا الدعاوي إلى المحاكم إلا عن طريق مواطن يأخذهم في كنفه.

لقد كان ابتزاز المال بطريق الارهاب، وتعذيب الذكور المتكرر، والحكم بالاعدام في كثير من الجرائم الصغرى، والشتائم الشخصية في المناقشات القضائية، وتشتت التبعة القضائية واضعافها بسبب هذا التشتت، وتأثر المحلفين بالبلاغة الخطابية، وعجزهم عن الحد من انفعال الساعة بعلمهم بما في القضية وتقديرهم الحكيم لنتائجها المقبلة، كان كله وصمة لنظام أثينة القضائي التي كانت تحسدها عليه سائر بلاد اليونان للينة وعدالته إذا قيس بغيره من النظم القضائية، والذي كان نظاما علميا موثوقا به إلى حد أمكنه أن يبسط حمايته على

الحياة وعلى الاملاك، وهي الحماية التي لا غنى عنها للنشاط الاقتصادي والرقى الاخلاقي، ومن هنا نرى ما كان للقانون الاثيني من شأن عظيم عرفنا ما كان يشعر به كل اثيني تقريبا من احترام عظيم له، إذ كان القانون في اعتقادهم هو روح المدينة، ومصدر سعادتها وقوتها، وخير ما تحكم به على شرائع اثينية هو تماهت غيرها من دول اليونان على استعارة الجزء الاكبر منها وفي ذلك يقول ايسقراط " ليس ثمة من ينكر ان شرائعنا مصدر كثير من الخير العظيم في حياة البشرية.

اما بالنسبة للقانون خارج حدود المدينة في شأن التجارة والتجار حيث يتطلب ذلك بعض الانظمة القانونية، فلقد بلغت المعاهدات التجارية في ذلك الوقت درجة من الكثرة اصبحت معها القوانين التي تخضع لها المنازعات التجارية "واحدة في كل مكان". وكانت هذه المعاهدات تنص على التمثيل القنصلي، وتضمن تنفيذ العقود، وتجعل الاحكام الصادرة في احدى الدول الموقعة على المعاهدة في سائر الدول الموقعة عليها. على ان هذا لم يقض على القرصنة، فقد كانت تنتشر إذا ما ضعف الاسطول المسيطر على البحار، أو

حصل تراخ في مراقبتها، ولقد كانت هذه اليقظة الخارجية الثمن الذي يشتري به الاهلون الأمن والنظام والحرية جميعها. وكانت بعض الدول اليونانية ترى أن من حق المدينة ان توجه الحملات لتنتهب املاك غيرها من المدن واهليها، إذا لم تكن ثمة معاهدة تنص صراحة على تحريم هذه الحملات .

اما بشأن القوانين الحربية، فكانت الاسلحة المسمومة لا تستعمل بحكم العادة المألوفة وكان الاسر عادة يتبادلون أو يفتدون، وكان الفداء المعترف به مئينين، ثم اصبح ميناء واحدا (مبلغا من النقود) لكل اسير، وكانت المعاهدات كثيرة العدد، وكان المتعاهدون يقسمون الايمان المغلظة على احترام نصوصها، ولكنها كانت تحرق على الدوام تقريبا، وكانت المخالفات كثيرة وكانت تؤدي احيانا إلى إيجاد احلاف دائمة. ولم يكن اليوناني يشعر بأي التزام أدبي نحو الأجانب أو بأي التزام قانوني إذا كان بلدهما مرتبطين بمعاهدة، وكان هؤلاء في عرفة برابرة أجنب يتكلمون لغة غريبة عنه



### رابعاً: النظام الإداري :-

الاركون هو واحد في هيئة الاركونون تشترك مع غيرها في تصريف شؤون المدينة الادارية ويبدو أنه ومنذ عام ٤٨٧ ق.م. حلت القرعة محل الانتخاب في اختيار الاركونين، ذلك في محاولة من "الاثينيين" لمنع الاغنياء من الوصول بأموالهم إلى هذا المنصب، وكذلك منع السفلة من الوصول إليه عن طريق التملق. ومع ذلك كان يفرض على جميع من تقع عليهم القرعة أن يجتازوا امتحانا صارما في الاخلاق أمام المجلس أو المحاكم، وكان على الطالب أن يثبت أن له أبوين اثنيين، وأنه سليم من العيوب الجسمية والخلقية، يكرم اسلافه ويقوم بواجباته العسكرية، ويؤدي الضرائب كاملة. وكانت حياته كلها في هذه المناسبة عرضة للاتهام من أي مواطن أن هذا كله كان يرهب ادنياء الناس غير الجديرين بهذا المنصب.

وإذا اجتاز الاركون هذا الاختبار كان عليه أن يقسم بأنه سيطلع بأعباء منصبه على خير وجه، وبأنه سيقدم للآلهة تمثالا من الذهب بالحجم الطبيعي إذا

قبل هدية او رشوة من أحد وكانت إذا انتهت مدة توليه منصبه بحثت أعماله الرسمية، وحساباته ووثائقه لجنة من المحاسبين مسؤولة أمام المجلس، وكان معرضا لأشد العقاب، الذي كان يصل احيانا إلى الإعدام، إذا تبين أنه أساء العمل أيام توليه منصبه، أما إذا نجا من ذلك فانه يصبح بعد إنتهاء العام الذي تولى فيه منصبه عضوا في "الاريوبجوس".

كان يقوم على تصريف شؤون المدينة الإدارية هيئات كثيرة إلى جانب هيئة الاركونون، ويذكر ارسطاليس خمسا وعشرين من هذه الهيئات المختلفة، ويقدر عدد الموظفين الاداريين في المدينة بسبعمئة موظف، يختار كل منهم بطريقة القرعة في كل عام، ولم يكن في وسع أي إنسان أن يكون عضوا في لجنة بعينها أكثر من مرة واحدة.

أما المناصب العسكرية فكانت أكثر أهمية في نظرهم من المناصب المدنية وكان القادة العشرة يختارون بالانتخاب العلني في الجمعية مع أنهم لا يبقون في عملهم أكثر من عام واحد، وكانوا عرضة لأن يفصح عن أعمالهم ويعزلون من

مناصبهم في أي وقت من الأوقات. ولقد زادت مهام القادة بازدياد العلاقات الدولية، حتى أصبحوا في أوائل القرن الخامس لا يشرفون على شؤون الجيش والاسطول فحسب، بل صاروا هم الذين يفاوضون الدول الأجنبية ويشرفون على إيرادات المدينة ونفقاتها. ومن هنا كان القائد الأعلى المعروف باسم الاستراتيجوس أو توكراتور أقوى رجال الحكومة.

وكانت الخدمة في الجيش ملازمة لحق الانتخاب، حيث كان على كل مواطن أن يعمل في الجيش، ومعرضاً - وحتى الستين من عمره - لأن يجند للقتال في أية حرب تحدث. غير أنه لا يمكن القول إن الحياة الاثنية كانت حياة عسكرية؛ فلن يكن هناك تدريب عسكري يستحق الذكر بعد فترة التدريب الأولى ولم يكن الجيش يتدخل في أعمال السكان المدنيين، وكان الجيش في المدينة يتألف من فرق المشاة الخفيفة، وكانت أكثريتهم من المواطنين الفقراء الذين يحملون الرماح والمقاليع. أما فرق المشاة الثقيلة فكانت تتألف من المواطنين الأغنياء الذين تمكنهم مواردهم من شراء الدروع والترس والحراب، ومن فرق الفرسان وتتألف من كبار الأغنياء ذوي الدروع والخوذ، حملة الرماح والسيوف.

أما الأسطول لديهم، فكانت طريقة الاحتفاظ به أن يختار في كل عام أربعائة من الاغنياء امتيازهم الخاص أن يجندوا بحارة السفن، ويهيئوا السفينة ذات ثلاثة صفوف من المجاديف بما يلزمها من أدوات تقدمها لهم الدولة، على أن يؤدوا هم نفقات بنائها وانزالها في البحر والمحافظة عليها من العطب، وبهذه الطريقة كانت تحتفظ اثينا وقت السلم بأسطول مؤلف من نحو ستين سفينة.

لقد كانت نفقات الجيش والاسطول تستنفذ الجزء الأكبر من مصروفات الدولة، أما مصادر الإيرادات فكانت هي المكوس، وعوائد المرافئ، وضريبة مقدارها اثنان في المائة على الواردات والصادرات، وضريبة الفرضة ومقدارها اثنتا عشرة درخمة على كل فرد من الاجانب، ونصف درخمة على كل معتوق ورقيق، وضريبة العاهرات، وضريبة البيوع، والرخص، والغرامات، والاملاك المصادرة، والجزية التي تؤديها الولايات، وقد الغت الديمقراطية الضريبة التي كانت مفروضة من قبل على الحاصلات الزراعية. وكانت جباية معظم الضرائب يناط بها الملتزمون يجمعونها لحساب الدولة ويحتفظون لأنفسهم بنصيب منها وكانت الدولة تحصل على ايراد كبير من استغلال موارد البلاد المعدنية. وكان في

أثناء الأزمات تجبى ضريبة على رؤوس الأموال تختلف نسبتها باختلاف الاملاك. كذلك كان الأغنياء يدعون لأداء بعض الخدمات العامة كتقديم ما يلزم من المعدات للسفراء الذاهبين في مهام من خارج البلاد، واعداد بعض السفن للاسطول، أو أداء نفقات المسرحيات، أو المباريات الموسيقية، والألعاب وكان بعض الاغنياء يتطوعون لاداء هذه الخدمات ويلزم الرأي العام غيرهم بأدائها. وكان مما يضاعف متاعب الأغنياء أنه كان في وسع أي مواطن آخر أو أن يستبدل بها فريضته إذا اثبت أن هذا المواطن الآخر اغنى منه.

وبمقابلة الإيرادات بالمصروفات يظهر أن احتياطيًا من المال كانت المدن تودعه عادة في هيكل المدينة، حيث أودعت أثينا هذا الاحتياطي بعد عام ٤٣٤ ق.م. في "البارثينون" وكان للدولة حق الانتفاع بهذا الاحتياطي. وبذهب التماثيل التي لا تقيمها لآلهتها. وكانت المدينة تحتفظ في الهيكل أيضا بالمال الذي تؤديه للمواطنين ليشاهدوا المسرحيات والألعاب المقدسة.

لذا نجد أن هذه الديمقراطية كانت اضيق الديمقراطية واكملها في

التاريخ. اضيقها لقلة عدد من يشتركون في امتيازاتها، واكملها لانها تتيح لجميع المواطنين على قدم المساواة فرصة السيطرة بأنفسهم على التشريع وتصريف الشؤون الإدارية. غير أن في هذه الديمقراطية عيوباً، منها قصر السلطة التشريعية على الذين يستطيعون حضور الاكليزيا، وتشجيع الزعماء المهرجين، ونفي القادرين من الرجال نفياً أفقد المدينة عدداً كبيراً من خيرة كبرائها، وملء المناصب العامة بالقرعة والدور، وتغيير الموظفين في كل عام، وإشاعة الفوضى في الإدارة الحكومية، ومنها نزاع الأحزاب الذي لم ينفك يحدث الارتباك في توجيه أعمال الدولة وشؤونها الإدارية.

ولم تكن هذه الديمقراطية الأرستقراطية نظاماً يفسح الطريق لكل إنسان ليفعل ما يحلو له، كما أنها لم تكن رقيباً عتيداً على الأملاك والنظام فحسب، بل كانت تشجع بالمال المسرحيات اليونانية وتشيد البارثنون، وتعمل لرفاهية الشعب وتقدمه، وتهياً له الفرص التي لا تمكنه من أن يعيش فحسب، بل تمكنه من أن يعيش على خير وجه.



## الفصل الخامس :

### الادب المسرحي عند اليونان

عرف الشعر المسرحي أروع روائعه في أثينا، تلك المدينة التي أعطت المثل في الديمقراطية والتي لم تتفوق عليها أية مدينة أخرى في رونق الأعياد الدينية. والتي من بينها أعياد "ديونيسوس"، التي تميزت بالتمثيل المسرحي حيث المسرح الذي ترتاده الجماهير بما فيههم الفقراء الذين كانت الدولة تدفع لهم رسوم الدخول.

لقد أرادت من هذا الاهتمام الكبير بالمسرح تجميل الحياة عن طريق السمو بالافكار وفاقا لحلم رجال الدولة الديمقراطيين آنذا؛ فهي تريد جمع الشعب بأكمله وتحريكه بمشهد يثير فيه الضحك أو القشعريرة من هول المأساه، ووضعه، بشكل جذاب حي، أمام مشاكل هو مدعوا للتفكير بها في مكان آخر



غير الجمعية السياسية. ولعل هذا كله ما يفسر لنا ضخامة التحديات المادية التي فرضتها هذه الاعياد على الخزينة العامة وعلى المواطنين الاغنياء والمنوط بهم انتقاء الجوقات واكساؤها، وتدريبها، وهذا ما يفسر كذلك تزايد نجاح عدد التمثيليات. وهو بالتالي يفسر لنا مجد المسرح الاثيني الذي بقي زمنا طويلا دون منافس، يشكل اشعاعا حضاريا، ينطلق من مركز الحضارة، مدينة الآلهة (اثينا).

كان المسرح نتاجا أدبيا، غير أنه يستلزم موجبات فنية مادية أيضا تتعقد يوما بعد يوم. فقد كان المسرح في القرن الخامس ق.م. مجرد صقالة خشبية تقام لايام معدودة، ثم اتخذ في القرن الرابع ق.م. وفي كل مكان، شكل البناء الحجري الثابت، وحتى الرخامي في بعض أجزائه، واعد لاستقبال ألوف المشاهدين وكان يجهز لهذه الغاية منحدر احدى التلال، ويجري التمثيل في الهواء الطلق، غير أن الملاحظ في المسرح أنه لم يكن مجهزا بوسائل الراحة التي كان من الضروري توفيرها، إذ أن الجلوس على دكات "غير مريحة"، دون وقاية من الحر والمطر، سحابة عشر ساعات في اليوم لمدة ثلاثة أيام كان يقتضي جلدا عظيما.

لقد حاول المخرجون في مكان التمثيل ايجاد الصورة الخادعة بالتزيين  
المصور الجزئي وبتحسين الأدوات المبتكرة التي كانت بدائية جدا. وكانت الجوقة  
التي تجول في القسم المستدير من المسرح أمام الدكات، موزنة المقاطع  
الايقاعية، اكبر عناصر الفرقة عددا (١٢)، ثم ١٥ للمأساة، ٢٤ للمهزلة. ولكن  
اهميتها تتدنى، وبعد أن كان الممثل مجرد "مجب" على الجوقة، اصبح بذلك  
شخصا يقابل اشخاصا سواه، كما أن الرواية دبت فيها الحياة بفعل التمثيل  
المباشر وتصادم الآراء وتعاقب الاسئلة والاجوبة السريعة

ان هذه التغيرات لم تحل دور استمرار مصطلحات مرتبطة بنشأة المسرح  
وظروفه المادية على السواء، فنحن نعلم لماذا توجب على كل مؤلف، في مباراة  
المآسي، تقديم ثلاث روايات فاجعة كان من الضروري، لمدة قصيرة، أن تؤلف  
كلا واحدا، ولكن الرغبة في أن يكون "لديوينسوس" نصيبه من التمثيليات  
المعدة لاعياد فرضت على المؤلف أن يرفق هذه الروايات الثلاث ب(مأساة-  
مهزلة) مكرسة لاحد احداث اسطورة الآلهة. ولنضف إلى ذلك مثالا آخر هو  
تقنع الممثلين. فعند الشعوب المختلفة، وحتى في أيامنا، (عند الشعوب البدائية)،

درج استعمال القناع في الاعياد الدينية او استعويض عنه باعتماد الملونات المختلفة على الوجه . ان القناع ينزع من الممثل شخصيته وفرديته وينتزع من الواقع اليومي ويرفعه إلى مرتبة المثال العام، ويسهل الايهام الذي يتيح له لعب أدوار مختلفة في التمثيلية الواحدة ،أو لعب دور ليس بفطرته معدا له كدور الالهة او كدور البطل أو المرأة إذ ان العادات لا تجيز للمرأة، مثل هذا العرض امام الجماهير. أضف إلى ذلك أن القناع يضخم الصوت ويجعله أكثر جلاء لجمهور غفير.

ويعود الفضل في ذلك إلى مؤلفي المآسي في القرن الخامس قبل الميلاد، فبفضلهم أدى المسرح قسطه الرئيس في مهمة التربية الفكرية والأخلاقية التي استلزمها مفهوم الديمقراطية. لقد اقتبس هؤلاء مواضيعهم، على العموم من الاسطورة الخرافية وقد نلمس عند بعضهم، لا سيما في البداية، ميلا إلى معالجة الاحداث قريبة العهد، فعلى سبيل المثال نجد أن الشاعر المسرحي "اسشيل" في روايته "الفرس" يستعيد بعد ثماني سنوات معركة "سلامين" التي اشترك فيها كما اشترك في معركة "ماراثون" حيث قتل أخوه.

إن هذا الميل والذي كان من العسير جدا أن يأتلف مع ميزة التمثيل المسرحي والفكرة الدينية فيه ، لم يحرز الغلبة، ولم يلبث أن أنتهى للزوال، وقد وفرت العقيدة الخرافية، على كل حال، ما يتخللها من فوارق كثيرة يختار الشاعر فيها بملء حريته، ينابيع حية لا تحصى للالهام الشخصي وللتسيير الشخصي ايضا. فالأسطورة الواحدة. كاسطورة "اورستس" مثلا، تتناولها على التوالي المعالجات الكثيرة المختلفة. وتعتبر هذه الخوارق، شأن ميزة الشعراء الفردية، عن التطور الفكري والاخلاقي السريع الذي طبع الاجيال اللاحقة.

وبالمقابل نجد أن الأمور تتبدل مع "سوفوكليز"؛ فهو لا يهمل شيئا من التدين التقليدي، ولكنه لا يحتفظ في مآسيه بالمركز الأول للالهة. فالقدر عنده يبقى سيد الانسان ويفرض عليه الانقياد الدائم، لا بل الذل الذي نفيه امام فساداته القصوى. ولكن القدر اقل ظهورا وتضييقا، واكثر انفتاحا في الوقت نفسه، على مفاهيم العدل والمسؤولية. اضيف إلى ذلك ما أورده "سوفلكيز" في مأساة "انتيجون" لم يورده عبثا: "هنالك اشياء مدهشة كثيرة، ولكن واحدا منها لا يوازي الانسان".

إذ أن سيكولوجيته تتعمق في الاستقصاق وتتنوع متدرجة من العنف الحاد حتى أرفع العواطف دقة. وبدلاً من أن يتصلب الأشخاص عنده في مخالفة بعضه بعضاً، شأنهم عند "اسشيل"، فإنهم قد أخذوا شيئاً فشيئاً بتقديم البراهين والحجج، رغبة منهم في التعريف عن أنفسهم تعريفاً أكثر مرونة وفي إبعاد التهم الملتصقة بهم. ومن حيث أن "اسشيل" عاصر "بريكليس" فإنه يدخل على لاهوته خبرة أوسع تنوعاً وارتفاع إنسانية وينتقل في الوقت نفسه إلى الشعر فن "فيدياس" المتميز بالجلال والبساطة معاً.

ثم يبرز "أورييد" الذي يفصله عن "سوفوكليس" فرق خمسة عشرة سنة في السن فقط، الذي مثلت أعماله ثورة فكرية، فهو أي أورييدس لا يتردد في الانتقاض بصراحة على الاعتقادات القديمة وفي انتقاد التقاليد المستجدة أو المنافية للأخلاق. فليست الأسطورة في نظره سوى حجة فقط وتقتصر الرواية المستندة إليها على مستوى الحياة العائلية. لقد تمتع أورييدوس بمخيلة بسيطة وبإحياء فائق الحدة ففي أشد الظروف عنفاً دهش وهز مشاهدي هذه المآسي التي أصبحت مآسي بروجوازية أو أوربفية أحياناً. فقد يحدث في مسرحياته أن

يسمو أحقر الناس، ويصبح أكثر نبلا وفضيلة، من الأبطال والبطلات الذين تحركهم بالمقابلة الاهواء البشرية والضعف البشري. فالملاحظ أن إطار رواية "اليكترا" ليس قصر ارغووي الملكي، بل قرية وضيفة في "الارغوليد" تكون فيها ابنة اغامنون زوجة لفلاح غفل (بسيط) هو نفسه الذي يتجه إليه عطف الشاعر. كما ذهب اوروبيدوس إلى ابعد من هذا، فهو يسلم بالمناقشات الفلسفية الكبرى، وحتى بعض المعاضل السياسية الراهنة، مضطرا احيانا لايقاف سير احداث الرواية، ومبرهنا على الدوام عن بصيرة دقيقة اخذت بمجامع قلوب الهواة انفسهم، ويقال ان سقراط قد دوام على حضور كافة تمثيلات اوربيدوس.

أما بالنسبة للكوميديا (الهزلة) عند الاثينيين، فأقول لك أن شأنها كشأن المأساة ولدت من ظرف اعياد "ديونيسيوس" نفسها غير انها استهدفت اثاره الضحك، ولذلك نرى انها نعمت بحرية أوسع. كما انها كانت مفتحة على خير اثينا مما ادخل عليها تنوعا واضحا.

لقد كان ومنذ النصف الاول من القرن الخامس ق.م.، ذلك الهزلي الذي

غطى نشاطه شطرا من القرن الخامس واخر من القرن الرابع ق.م. سيراكوزا، اشتهر " ابيخارموس " كممثل رئيس فيها، استوحت مواضيعها من الحياة الشعبية والملاحظة اليومية ثم استمرت في التمثيل الاليائي.

ومن المهازل القديمة كذلك مهزلة "ارسطوفانوس" ان هواه ومداعبته وغلاظته لا تعرف احدا. فهو يلجأ بصورة طبيعية جدا إلى المداعبات البذيئة وحتى إلى القذارات نفسها، ويزدري بالالهة الذين يصورهم في اوضاع مضحكة احيانا. ويتناول، شأنه في ذلك شأن الهزليين الآخرين الذين تهمكوا تهمكا لا ذعا من "بريكليس" نفسه، الرجال الاحياء المعروفين المشهورين الذين يصورهم صورا هزلية تعجز قوة الخيال فيها عن أن تنسى ما فيها من تظلم فظيع.

ويعارض "ارسطوفانوس" النظام الديمقراطي، وينادي بالسلام حتى في خضم الحرب القومية، وينتقد اوربيدوس وجراته الإلحادية، ولكنه لا يمتنع عن تقليد رفته المجددة، ولا يهتم للتناقض ولا للشطط، ولكن هذه الغرابة المتفلتة يرافقها شعور بالغ الرقة، وإحساس فائق اللطف بجماليات الطبيعة التي يعبر

عنها بمهارة نادرة في السبق والايقاع، ان مؤلفات ارسطو فانوس المدهشة تشير إلى مرونة الفكر اليوناني، وفي القرن ٤ ق.م. بلغ تذوق المسرح ذروته، فتعددت الأبنية والاعیاد، ونمت شعبية الممثلين نمواً بالغاً، وزاد الانتاج زيادة كبيرة لا سيما وان شعراء كثيرون قد برزوا في غير اثينا.

لقد هبطت المأساة في هذا القرن الرابع ق.م. هبوطاً كبيراً. وصار الجمهور يستطيع التكرار فيها ولا سيما تكرار تمثيلات اوربيديس من القرن السالف. في حين أن المهزلة احتفظت بحيويتها على الرغم مما طرأ عليها من تحولات عميقة.

### الأفلاطونية :

لقد كان "أفلاطون" ينتمي إلى أسرة عريقة يرجع اصلها إلى ملوك أثينا الاولين، برع في جميع نواحي الحياة آنذاك، حيث نبغ في الموسيقى، والرياضيات، والبلاغة، والشعر، وافتتن في جمال طلعتة، وصارع في الالعب البرزخية. سمي "ارستقليس" ولقبوه افلاطون اي العريض لأمتلاء جسمه وقوة بنيته. حارب في ثلاث معارك ونال جائزته في الشجاعة، وكتب فكاهات شعرية



وغزلا، ومأساة رباعية تكونت من أربع مسرحيات؛ ثلاث منها مأس والرابعة هجائية، كانت تمثل مجتمعة في عيد ديونيسوس في اثينا.

اعجب افلاطون وهو في السن العشرين بالشيخ سقراط، وفهم تعاليمه، وفهم كيف رمى سقراط بأفكاره كالبهلوان، مرتكزا على أسنة أسئلته، فما كان منه إلا أن تبعه وكأنه قد سحره أو نومه تنوينا مغناطيسيا.

ولما بلغ أفلاطون سن الثالثة والعشرين من عمره شبت ثورة المحافظين في اثينا عام ٤٠٤ ق.م. وشهد ايام الارهاب الاجركي الرهيبة، وشهد محاكمة سقراط وموته، فبدأ العالم كله كأنه يتصدع ويتحطم من حوله، ففر من اثينا ويظهر أنه سافر إلى مصر، حيث درس على الكهنة هناك العلوم الرياضية والمعارف التاريخية الشعبية. ثم عاد إلى اثينا مرة أخرى. حيث حارب دفاعا عن "كورنث" ثم درس فلسفة "فيثاغورس" ثم انتقل إلى "صقلية"، وبيع ببيع الرقيق. ثم عاد سالما إلى اثينا وهناك أنشأ "الأكاديمية" التي قدر لها فيما بعد أن تكون مركز بلاد اليونان العقلي تسعمائة عام كاملة.

لم يتبع افلاطون، فيما خلفه من افكار خطة منظمة، وكان افلاطون شاعرا مغرقا في شاعريته إلى حد يمنعه أن يقيد أفكاره ويحدّها بحدود، وإذا كان افلاطون شاعرا فقد كان المنطق أكثر ما يعترض سبيله من الصعاب، فهو يجول هنا وهناك يبحث عن التعارف ويظل السبيل في التشبيهات التي تعرضه لأشد الأخطار. انظر إلى قوله مثلا: "ثم دخلنا في تيه، ولما حسبنا أننا قد وصلنا إلى آخره، رأينا أنفسنا مرة أخرى في بدايته وكان علينا أن نعود إلى البحث عن مخرج" ويختتم حديثه هذا بقوله: "ولست واثقا قط من أنه يوجد من بين العلوم علم كالمنطق". ولكنه مع هذا يخطو فيه الخطوة الأولى، فهو يفحص عن طبيعة اللغة ويقول إنها مشتقة من محاكاة الأصوات، ويبحث في التحليل والتركيب، والتشبيهات، والمغالطات ويقبل الاستقراء، ولكنه يفضل الاستدلال ويضع في هذه المحاورات الشعبية نفسها مصطلحات متينة، كالجوهر والطاقة والعقل والانفعال والتوليد، وهي المصطلحات التي استخدمتها الفلسفة فيما بعد. وهو يضع أسماء لخمس من المقولات العشر التي اذاعت شهرة ارسطو طاليس. وهو يرفض قول "السوفسطائيين" إن الحواس خير وسيلة لمعرفة الحقيقة وإن الفرد

هو مقياس الأشياء جميعها . ويقول إنه لو صح هذا لكان ما يقوله أي إنسان عن العالم مساويا في قيمته لما يقوله أي نائم ، وأي مخبول وأي فرد

ويرى افلاطون أننا لسنا نستمد من فوضى الحواس إلا فيضا من التغيرات الهرقلية ، ولو لم تكن إلا احساسات ، لما كانت لدينا قط معلومات أو حقائق ؛ ذلك أن المعلومات لا تأتي إلا عن طريق الأفكار ، وعن طريق الصور المعقدة ، والأشكال التي تصوغ فوضى الاحساسات وتكون منها التفكير المنظم . ولو كنا لا ندرك إلا الأشياء المفردة لكان التفكير مستحيلا ، ذلك أننا نتعلم التفكير بجمع الأشياء وتصنيفها حسب ما فيها من أوجه الشبه ، ثم نعبر عن الصنف بجمعه باسم عام له ، فلفظ رجل يمكننا من ان نفكر في جميع الرجال ، ولفظ منضدة يمكننا من التفكير في جميع المناضد ، ولفظ ضوء في جميع الاضواء التي سطعت في البر او البحر . وليست هذه الآراء بأشياء تدركها الحواس ، ولكنها حقائق تعرف بالتفكير ، لأنها تبقى ، ولا تتغير ، ولو انعدمت جميع الموجودات الحسية المقابلة لها . فالرجال يولدون ويموتون ، ولكن الرجل يبقى ، وليس كل مثلث بمفرده إلا مثلث ناقصا ، يفنى عاجلا أو أجلا ، ومن أجل هذا

فهو غير حقيقي نسبيا، ولكن (مثلث) أي الشكل والقانون الذين ينطبقان على جميع المثلثات - كامل سرمدي، وكل الاشكال الرياضية افكار سرمدية كاملة. وكل ما تقوله الهندسة عن المثلثات، والدوائر، والمربعات، والمكعبات، والكرات... يبقى صحيحا، ومن ثم فهو حقيقي، ولو لم توجد هذه الاشكال في العالم المادي في الحاضر او في المستقبل. والمعاني المجردة هي الأخرى حقيقية بهذا المعنى، فالاعمال الفردية الفاضلة قصيرة الاجل، ولكن الفضيلة تبقى حقيقية خالدة في التفكير، وأداة التفكير وهذا ايضا شأن الجمال، والكبر، والمشابهة، وما إليها. فالاعمال والاشياء الفردية اشياء واعمال بالصورة التي نعرفها بها، لكنها تشترك في هذه الاشكال الكاملة، أو الافكار، وتحقق وجودها بدرجة قليلة أو كثيرة. وعالم العلم والفلسفة لا يكون من اشياء مفردة، بل يتكون من افكار، والتاريخ المتميز عن السير هو قصة الانسان وليس علم الاحياء هو علم كائنات عضوية معينة بل هو علم الحياة نفسها، وليست العلوم الرياضية هي علوم الأشياء المجسمة بل هي دراسة العدد، والعلاقة والشكل، مستقلة عن الاشياء نفسها، وليست العلوم الرياضية هي دراسة الاشياء المجسمة بل هي دراسة

العدد، والعلاقة، والشكل، مستقلة عن الأشياء نفسها، ولكنها تصدق على جميع الأشياء، والفلسفة هي علم الأفكار.

لقد كان كل شيء في ميتافيزيقية افلاطون يدور حول نظرية الأفكار. فالله هو المحرك الأول الذي لا يتحرك، أو روح العالم، يحرك كل شيء وينظمه حسب القوانين والأشكال الأزلية، وهي الأفكار التي لا تتبدل والتي تكون - على حد قول أصحاب الافلاطونية الحديثة - الكلمة أو الحكمة الإلهية أو عقل الله. وارقى الأفكار هو الخير، ويرى افلاطون في بعض الأحيان أن هذا الخير هو الله نفسه، ولكنه في أكثر الأحيان هو أداة الخلق الهادية المرشدة. والشكل الأعلى التي تنجذب إليه كل الأشياء. وادراك هذا الخير، ورؤية هذا المثل الأعلى الذي يشكل عملية الخلق، هو اسمى غاية تبتغيها المعرفة، وليس الحكمة وعملية الخلق عمليتين آليتين، بل هما محتاجان في العالم، كما نحتاج نحن إلى روح أو مبدأ حيوي يكون هو قوتها المنشئة المبدعة.

ويرى افلاطون أن الشيء الحقيقي هو الشيء الذي يمتلك قوة، ومن أجل

هذا فإن المادة ليست حقيقية اساسية بل هي مبدأ من القصور الذاتي، وامكانية  
تنتظر أن يعطيها الله أو الروح شكلا خاصا وكيانا حسب فكرة من الافكار،  
والروح هي القوة المتحركة بنفسها الموجودة في الانسان، وهي جزء من الروح  
المتحركة بنفسها الموجودة في الاشياء جميعها، وهي قوة حيوية خالصة، مجردة  
من الجسم، وخالدة، وقد وجدت قبل الجسم، وجاءت معها من حلولها في  
اجسام سابقة بذكريات كثيرة إذا ايقظتها الحياة الجديدة حسبتها خطأ  
معلومات جديدة. لقد كان افلاطون يعرف أن الكثيرين من قرائه سيكونون من  
المتشككين والدليل على ذلك أنه قضى بعض الوقت يحاول فيه وضع قانون  
أخلاقي طبيعي يبعث في نفوس الناس الرغبة في الاستقامة والصلاح من غير  
أن يعتمدوا على السماوات والمطر والجحيم. إن المحاورات، التي كتبها في حياته  
الوسطى تحولت شيئا فشيئا من الميتافيزيقيا إلى الاخلاق والسياسة. يقول : ان  
أعظم أنواع الحكمة واجملها هي الحكمة المتصلة بتنظيم الدول والاسر'

إن المشكلة الرئيسية في علم الاخلاق تدور حول النزاع الظاهر بين ملاذ  
الفرد وبين الخير الاجتماعي. ويعترف أن كثيرا من الملاذ لا عيب فيه ولا أثم

وأن الانسان في حاجة إلى الذكاء للتمييز بين اللذات الطيبة واللذات الضارة .

وتتكون النفس أو أصل الحياة (عند أفلاطون) من ثلاث درجات هي:  
 الشهوة، والارادة، والفكر. ولكل جزء من هذه الاجزاء فضيلته الخاصة هي:  
 الاعتدال ، الشجاعة، والحكمة تضاف إليها التقوى والعدالة أداء واجب الانسان  
 نحو والديه والهته. ويمكن تعريف العدالة بانها هي تعاون الاجزاء في الكل ،أو  
 العناصر في الخلاق ، أو الاهلين في الدولة بحيث يقوم كل جزء بواجبه اللائق به  
 على الوجه الاكمل وليس الخير هو الفعل وحده أو اللذة وحدها ، بل هو امتزاجها  
 بنسب ومقادير تنتج منها حياة الفعل. والخير الاسمى كائن في العلم الخالص  
 باشكال القوانين السرمدية، و(اسمى الخير) من الناحية الاخلاقية هو : (ما في  
 النفس من قدرة أو موهبة إذا كان ثمة شيء من هذا النوع تستطيع به أن تعرف  
 الحقيقة وأن تفعل كل الاشياء من أجل الحقيقة؛ ومن يجب الحقيقة لايهمه أن  
 يجزي الاساءة بالاساءة بل يفضل أن يتحمل على أن يرتكب هو الظلم ويقول  
 :ويضرب في الارض برا وبحرا يبحث عن الناس الذين لا يجد الفساد سيلاهم  
 ،والذين لا تكون صحبتهم بالمال اينا كان والذين يهبون أنفسهم للفلسفة بحق

يتمنعون عن الشهوات الجسمية ، وإذا ما عرضت عليهم الفلسفة أن تطهرهم من الشر وتحررهم منه ، حسوا بأن من واجبهم إلا يقاوموا تأثيرها فيهم ؛ومن اجل ذلك يميلون نحوها ، ويسيرون خلفها للهدف الذي تقودهم إليه

وكان أفلاطون قد احرق قصائده وفقد عقائده الدينية لكنه ظل مع ذلك شاعرا وعابدا ، يغمر فكرته عن الخير احساس قوي بالجمال والتقوى ممتزجة بالزهد والتكشف؛توحدت فيه الفلسفة والدين وامتزجت فيه الاخلاق بحاسة الجمال ولما تقدمت به السن عجز عن أن يرى الجمال منفصلا عن الخير والحقيقة .وكان في دولته المثالية يفرض الرقابة على جميع الفن والشعر الذين قد ترى الحكومة أن فيها نزعة مغايرة للاخلاق الفاضلة أو الوطنية ،وهو يمنع فيها جميع الخطب وجميع المسرحيات المضادة للدين ؛وحتى شعر هو مر نفسه -الذي يصور الدين المغاير للاخلاق تصويرا مغريا -يجب أن يضحى به وكان يميز في هذه الدولة المثالية أساليب الموسيقى الدولية ولكنه يشترط ألا تضر بها آلات معقدة التركيب أو يعزفها فنانون يحدثون اصواتا وحشية في أثناء عرضهم الفني ، ويدخلون فيها بدعا متطرفا .في هذا يقول : يجب الابتعاد عن إضافة أي نوع



جديد لأنواع الموسيقى، لأن هذا يعرض الدولة كلها للخطر؛ سبب ذلك أن الانماط الموسيقسة إذا اضطربت أثرت حتما في أهم الأنظمة السياسية. ذلك ان النمط الجديد يتأصل في الدورة تدريجيا، ويتطرق شيئا فشيئا إلى أخلاق الناس وعاداتهم، ومن هذه الأخلاق والعادات يهاجم الشرائع والدساتير ويظهر في هذا الهجوم منتهى السفالة، وينتهي الامر في كل شيء في الدولة رأسا على عقب

والجمال عند افلاطون كالفضيلة إنما يكون في اللياقة، والتناسب، والنظام. والعمل الفني يجب أن يكون مخلوقا حيا، ذات راس، وجذع، وأطراف توحيدها وتبعث فيها الحياة. ويظن هذا المتزمت المتحمس أن الجمال الحق هو جمال العقل لا جمال الجسم وأن الاشكال الهندسية ذات جمال سرمدى مطلق، وأن القوانين التي تقوم عليها السماوات تفوق النجوم في جمالها، والحب هو طلب الجمال ويتألف من ثلاث مراحل أولها حب الجسم، والثانية حب الروح، والثالثة حب الحقيقة. وحب الجسم بين رجل وامرأة مشروع لا إثم فيه لأنه وسيلة التناسل الذي هو نوع من أنواع الخلود، ولكنه مع ذلك صورة

بدائية من الحب غير جديرة بالفيلسوف. والحب الجسمي بين الرجل والرجل، أو بين المرأة والمرأة مناف للطبيعة ويجب قمعه لأنه يعطل التناسل. قمعه مستطاع بالسمو به إلى المرحلة الثانية أعني المرحلة الروحية من مراحل الحب: ففي هذه المرحلة يحب الرجل كبير السن الشاب لأن وسامته رمز للجمال الطاهر السرمدي، والشاب يحب الشيخ لأن حكمته تيسر له سبيل الفهم والشرف. ولكن أسمى أنواع الحب هو حب الاستحواذ على الخير الابدی، وهو الحب الذي يسعى وراء الجمال المطلق للأفكار أو الأشكال الكاملة السرمدية وهذا النوع لا العاطفة غير الجسمية بين الرجل والمرأة هو الحب الافلاطوني وهو النقطة التي يتحدث عنها افلاطون الشاعر مع افلاطون الفيلسوف في الرغبة القوية في الفهم، وتكاد هذه في الرغبة أن تكون شغفا صوفيا بما في القانون وما في بناء العالم وحياته وغاياته من نور النعيم الباهر.

كان افلاطون يحلم بوجود مجتمع خال من الفساد والظلم والفقر والحروب، إذ كان يروعه ما يسود اثينا من انقسامات حزبية مريرة وشقاق، وعداء، وحق، ووربية، لا تكاد تحمد نارها حتى تعود إلى الاشتعال. وكان يحتقر

الجركية المال كما يحتقرها جميع النبلاء أبناء الاسر الشريفة ذات المجد التليد ، ويقول عن رجالها انهم : رجال الاعمال .. أنهم الذين تطاوعهم أنفسهم إلى رؤية ما قضاوا عليهم بشجعهم ويدفنون سمومهم (أي ما لهم) بجسم كل من لا يحذرهم، يستمدون ما أخذوا منهم أضعافا مضاعفة وتلك هي الطريقة التي يملؤون بها الدولة بالكسالى والمعدمين.

ويتابع قائلا: (ثم تنشأ الديمقراطية ،بعد أن يتغلب الفقراء على معارضيهم، فيقتلون بعضهم، وينفون من بلاد البعض الاخر ثم يمنحون الباقيين أقساطا متساوية من الحرية والسلطة ).

ويتضح اخر الامر أن الديمقراطيين لا يقلون فسادا عن الحكام الاثرياء ، فهم يستخدمون القوة التي تعود إليهم لكثرة عددهم ليزعوا الاموال العامة على الفقراء، ومناصب الدولة عليهم أنفسهم وهم يتملقون العامة ويدهنون حتى تنقلب الحرية فوضى وتنحط المعايير بعد أن تؤول السلطة العليا إلى أراذل الناس ، وتغلظ الطباع بسبب انتشار الوقاحة والسباب ،ويقضي على

الديمقراطية التطرف في الحرية.

وفي هذه الدولة تسود الفوضى ، وتتخذ سبيلها إلى بيوت الافراد، وينتهي الامر بانتقال عدواها إلى الحيوانات فيتعود الاب النزول إلى مستوى أبنائه، ويتعود الابن على أن يضع نفسه في مستوى أبيه، فلا يخشى ابويه، ولا يستحي منهما ، ويخاف الاستاذ طلابه ويتملقهم، ويحتقر الطلاب استاذهم ومعلمهم، ويصبح الكبار والصغار سواسية، فيضع الشاب نفسه في مستوى الشيخ، ولا يستنكف أن يعارضه بالقول والفعل ، ولا يتحرج الشيوخ من تقليد الشبان .ومن الواجب ان لاننسى حرية الجنسين؛ الذكور والاناث ومساواة كليهما بالآخر في علاقتهما ببعضهما، والحق ان الخيل والحمير لن تعدم وقتئذ سبيلا للسير مع الناس جنبا إلى جنب، والاستمتاع بكل ما لأحرار الناس من حقوق وكرامات ، وقصارى القول إن الاشياء توشك أن تنفجر لكثرة ما أتمدت بالحرية.

واذا ما صارت الحرية تطرفا من كل القيود، فقد اقتربت الدكتاتورية، ذلك

ان الاغنياء يخشون وقتئذ أن تجردهم الديمقراطية من الحكم فيأثمرون بها ليقضوا عليها. وقد يغتصب السلطة احد الافراد المغامرين، ويعد الفقراء بكل ما يرغبون فيه ويحيط نفسه في جيش خاص به ،ويقتل أولا اعداءه ثم يتبعهم باصدقائه "حتى يظهر الدولة" من هؤلاء واولئك ،ويقيم حكومة دكتاتورية.

فانشغل بعض العلماء بكتابة التاريخ ، في حين أن افلاطون لجأ إلى المستقبل ، حيث وضع نظام المدينة الفاضلة ويرى ان من أول ما يجب عمله هو البحث عن ملك صالح يسمح لنا بان تجري التجارب على شعبه .. والواجب الآخر في هذه المدينة ان تبعد عنها جميع الكبار فلا يستبقي منهم إلا ما لا غنى عنهم لحفظ النظام وتعليم الشبان ، وذلك لأن أساليب الكبار تفسد الشباب وتطبعهم بطابع الماضي . ثم يعد للشباب رجالا كانوا او نساءا منهجا تعليميا يمتد إلى عشرين عاما ، ويشمل تعليم الاساطير والمقصود به اساطير جديدة تعود النفس طاعة الاباء والدولة فإذا قضوا في التعاليم هذه المدة وضعت لهم اختبارات جسمية وعقلية واخلاقية . فمن يخفق في هذه الاختبارات يصبح من رجال الاقتصاد في الدولة (رجال الاعمال والصناع والزراع) ويسمح لهؤلاء أن تكون لهم ملاك

خاصة، أن يكونوا على درجات مختلفة في الشراء حسب كفاياتهم ، على أن لا يسمح بوجود العبيد أما من يتجاوزون الاختبار الاول فيتلقون منهاجا آخر من التعليم والتدريب يمتد إلى عشرة أعوام أخرى .

ثم يختبرون من جديد بعد الأعوام الثلاثين ، فالساقطون يصبحون جنودا ، لا يسمح لهم بالاملاك الخاصة ولا يشتغلون بالاعمال التجارية والمالية ، بل يعيشون في شيوعية عسكرية ومن يجتاز الاختبار التالي منهم يبدأ في ذلك الوقت دراسة الفلسفة الالهية مدة خمس سنين وتشمل الدراسة جميع فروع هذه الفلسفة من رياضيات الى منطق إلى سياسة إلى قانون ، وبعد اتمامهم هذه الدراسة يلقون في الحياة العلمية ليكسبوا قوتهم ويشقوا طريقهم وبعد خمسين عاما يصبح الباقون منهم على قيد الحياة الطبقة المهيمنة على المدينة أو حكامها من غير حاجة إلى انتخاب .

ويمنح هؤلاء السلطة كلها ولكن لا يكون لهم أملاك ، ولن تكون للمدينة قوانين بل تعرض كل القضايا والمنازعات إلى الملوك - الفلاسفة - ليفصلوا فيها

بحكمتهم التي لم تفسدها السوابق وان يكون ولاء الملوك - الفلاسفة - ملك ولا مال ولا اسر، ولا زوجات يختصون بهن على الدوام، وذلك لكيلا يسيئون استخدام سلطتهم، ويتولى الشعب التصرف باموال المدينة، كما يتولى الجند السلطة العسكرية، وليست الشيوعية عند افلاطون نوعا من الديمقراطية، بل هي ارسقراطية، يعجز عن بلوغها عامة الشعب، ولا يحتملها الا الجنود والفلاسفة.

أما الزواج في هذه المدينة فيجب أن ينظمه الحراس لجميع الطبقات تنظيما دقيقا يهدف الى غرض مقدس، وهو تحسين النسل، يقول: "فيجب ان يجتمع افضل الجنسين بعضهما ببعض اكثر ما يستطيعون، وان يجتمع المنحطون من الرجال بالمنحطات من النساء، ثم يربى ابناء الاولين ولا يربى ابناء الآخرين، لان هذا هو السبيل الوحيد للاحتفاظ بالشعب في حالة صالحة".

وعلى الدولة ان تتولى تربية الاطفال جميعهم وتقديم لهم فرصا للتعليم متكافئة، ويجب ان لا تكون الطبقات وراثية، وان يكون للبنات من فرص مثل

ما للاولاد، وان لا تمنع النساء من تولي منصب في الدولة لأنهن نساء. ويعتقد افلاطون أن بهذا المزيج من الفردية والشيوعية، وبالعامل على تحسين النساء، ومساواة المرأة بالرجل في الحقوق، يستطيع أن يوجد مجتمعا يسر الفيلسوف أن يعيش فيه ويختم حديثه بالعبارة التالية (وإلى أن يكون الفلاسفة ملوكا أو أن يتشبع ملوك هذا العالم وامراؤه بروح الفلسفة وقوتها لن تنجو المدن ولن ينجو الجنس البشري من الشر .

وكان افلاطون يرى أنه لإنشاء دولة صالحة فما : ( عليك إلا أن تضع على رأسها حاكما بأمره، شابا معتدلا ، سريع التعلم ، قوي الذاكرة ، شجاعا، كريم الطبع، حسن الحظ، ويكون حسن حظه في انه معاصر لمشروع عظيم، وأن الظروف الموفقة تجمع أحدها في الآخر .

كان افلاطون في اواخر سنين حياته لا يزال يتوق إلى أن يكون مشرعا ولذلك عرض على الناس دولة تلي الدولتين السابقتين في الحسن ، وهو يتحدث عن هذه الدولة الثالثة في كتابه القانون ، ويرى أن هذه الدولة ينبغي أن تكون في



داخل الارض، بعيدة عن البحر حتى لا تفسد الآراء الاجنبية إيمانها ، والتجارة الاجنبية أمنها والترف الاجنبي بساطتها وانطواءها على نفسها ويجب ان يقتصر عدد مواطنيها الافراد على العدد السهل الانقسام وهو ٥٠٤٠ يضاف إليهم افراد أسرهم فيختار المواطنون من بينهم ٣٦٠ حارسا يقسمون إلى مجموعات تتألف كل واحدة منها من ثلاثين شخصا يتولون تصريف اعمال الدولة شهرا واحدا ، ويختار الحراس الثلثمائة والستون مجلسا ليليا مؤلفا من ستة وعشرين عضوا يجتمع في الليل ويشرع لكل شؤون المدينة الحيوية . ويجب على هؤلاء الاعضاء أن يقسم الارض بين هؤلاء المواطنين اقساما متساوية على أن لا يسمح لهؤلاء الملوك بتقسيمه بعدئذ ولا بالتنازل عنها لغيرهم . وعلى الحراس أن يتخذوا ما يجب اتخاذه من الاحتياطات حيث لا يضر المطر بالارض بدل أن ينفعها وأن يمنعوا المطر عنها بالجسور والخنادق، ويجعلوا قنوات الري توصل الكثير من الماء لجميع الاراضي حتى الاراضي الجافة "ويجب ان لا تزيد التجارة على الحد الأدنى حتى لا ينشأ من هذه عدم المساواة الاقتصادية. ويجب ان لا يحتفظ الناس بشيء من الذهب او الفضة، وأن لا يتعاملوا بالربا. وأن لا يشجع

أي أنسان على ان يعيش باستثمار امواله .بل يشجع على أن يعيش بالاشتغال  
 بزرع الارض بجد ونشاط .ويجب على كل من يحصل على ريع الارض على  
 اربعة أمثال قيمته أن يرد الباقي إلى الدولة .وقد قيد حق التوريث والوصية بأشد  
 القيود، وجعل للناس فرصا تعليمية وسياسية متكافئة مع الرجال .وفرض على  
 الرجال ان يتزوجوا بين الثلاثين والخامسة والثلاثين ،وإلا إلزموا بدفع غرامات  
 سنوية باهظة .وعليهم الا يلدوا اطفالا إلا في خلال عشر سنين،ومن الواجب  
 تنظيم الشراب وغيره من وسائل اللهو للمحافظة على اخلاق الشعب.

وللوصول إلى هذا كله في هدوء وسلام يجب ان تشرف الدولة اشرافا تاما  
 على شؤون التعليم ،والنشر وغيرهما من وسائل تكوين الرأي العام ،واخلاق  
 الأفراد ويجب ان يكون اكبر موظف في الدولة هو وزير المعارف، ويجب أن تحل  
 السلطة محل الحرية في شؤون التعليم ،وذلك لأن ذكاء الاطفال اقل من أن يميز  
 لنا أن نتركهم يخططون لنفسهم حياتهم ،ويجب ألا تفرض الرقابة على الآداب  
 والعلوم والفنون ، فلا يجوز أن يعبر عن آراء يرى اعضاء المجلس أنها ضارة  
 بالآداب العامة او الخلق القويم .واذا كانت طاعة الوالدين والقوانين لا بد من

أن تستند إلى قوة أعلى من قوة البشر وتؤيدها فإن الدولة هي التي تقرر أي الآلهة تعبد وكيف تعبد ومتى تعبد. وكل من يتردد في الخضوع لهذا الدين الرسمي يسجن ، فإن اصر على عدم الخضوع له وجب ان يقتل .

ولست الحياة الطويلة نعمه لصاحبها على الدوام. ولقد كان من الخير لافلاطون أن يموت قبل ان يوجه التهمة لسقراط، وأن يمهد هذا لجميع محاكم السلطة المستقبلية.

ولعل دفاعه عن نفسه أنه يجب العدالة اكثر من حبة للحقيقة ، وأن هدفه هو أن يمحو الفقر والحرب . وأنه لا يستطيع أن يمحوها إلا بسيطرة الدولة على الأفراد سيطرة تامة وأن هذه السيطرة لا تكون إلا بوحدة من اثنتين القوة أو الدين. وكان يظن أن ما اصاب الاثنيين من انحلال ايوني في الاخلاق والسياسة لا علاج له إلا بالقوانين الاسبارطية المشتقة من النظام الدوري . والنزعة السارية في تفكير افلاطون كله هي خوفه من أن يساء استخدام الحرية ، وان يفهم الناس الفلسفة على أنها الرقيب على شؤون الناس والمنظمة

للفنون، ويعرض افلاطون في كتابه "القوانين" تسليم اثينا المحتضرة التي استوفت حياتها لإسبارطة التي قضت عليها نجبها من ايام "ليقورغ". وإذا لم يكن في وسع اشهر فلاسفة اثينا ان يقول اكثر مما قال دفاعا عن الحرية .فمعنى هذا أن بلاد اليونان كانت على اتم استعداد لأن يتولى امورها ملك.

لقد صارت نظرية الافكار هي (واقعية) المدرسين – واقعية العموميات الموضوعية، ولم يكن افلاطون مسيحيا قبل وجود المسيحية، بل كان فوق ذلك متمزتا مسيحيا قبل وجود عصر التزمت المسيحي، فهو يرتاب في الطبيعة البشرية ويرأها شرا، ويعتقد انها هي الخطيئة الاولى التي لوثت النفس. وهو يعمد إلى تلك الوحدة القائمة بين الجسم والروح والتي كانت هي الفكرة الرئيسية في القرنين السادس والخامس ق.م. فيقسمها إلى جسم خبيث وروح قدسية، وهو يستمد من فيثاغورس والاورفية اعتقاد الشرق في تناسخ الارواح والخطيئة والتطهير، والانطلاق ويضرب في كتبه الاخيرة على نغمة اخروية شبيهة بنغمة " اوغسطين " أي نغمة الرجل الذي تاب وأناب وعاد إلى الدين الصحيح.

لقد بقي افلاطون أحب المفكرين اليونان إلى الناس لأنه يتصف بعيونهم  
الجلذابة المحبوبة. وكان مرهف الحس إلى الحد الذي يستطيع معه ان يرى الجمال  
الكامل السرمدي وراء الاشكال الدنيوية غير الكاملة، وكان زاهدا لأنه كان  
مضطرا في كل لحظة إلى أن يكبح جماح مزاجه القوي الضيق. وكان شاعرا  
يسيطر عليه الخيال ويسير وراء كل فكرة شاذة غريبة. وتستحوذ عليه مآسي  
الافكار ومباهجها ويهيجه التحمس الذهني المنبعث من الحياة العقلية الحرة  
التي كانت تستمتع بها اثينا. ولكن كان من سوء حظه أنه رجل منطق وشاعر  
معا، وأنه كان أقوى مجادل في العصر القديم؛ فقد كان أدق في جلده من " زينون  
" و " أرسطو، وأنه كما يشغف بالفلسفة أكثر من أي شيء. ويلاحظ أنه انتهى إلى  
قمع كل تفكير حر، وصار يعتقد بان الفلسفة يجب ان يقضى عليها لكي يعيش  
الانسان. ولو أن مدينته الفاضلة تحققت فعلا لكان هو أول ضحاياها.

## ثانيا : الارسطية

هي منظومة فلسفية كبيرة تعود إلى ارسطو طاليس، ذلك الفيلسوف الذي كان يعجب بأفلاطون. مسقط " رأسه في أسطاغيرا " (مستعمرة يونانية صغيرة في تراقية) استمع إلى أفلاطون عشرين عاما ،وعلى الرغم من ذلك كان يلاحظ في اجتماعهما نزعتان متعارضتان في تاريخ الفكر :النزعة الصوفية ،والنزعة الطبيعية ،ولم تتغلب إحدى النزعتين على الأخرى. لقد نقد ارسطو حجج افلاطون في مرحلة من مراحل تفكيره .

لقد كان ارسطو امجدا ،لاحظ فيه معلمة افلاطون هذا الجد،وعندما قرأ افلاطون رسالته عن الروح في المجتمع العلمي كان ارسطو الشخص الوحيد الذي يستمع اليها من اولها إلى اخرها. في حين انفض غيره من حوله. فر ارسطو من اثينا حين اغتال الفرس "هرمياس" ظنا منهم أنه يريد الخطط لمعارضة "فيليب" في غزوة المرتقب في بلاد اسيا . واستقر ارسطو في "لسبوس" القريبة وقضى فيها بعض الوقت يدرس تاريخ الجزيرة الطبيعي.

دعى ارسطو طاليس من قبل فيليب ليتولى تعليم ولده الاسكندر، ولبى الدعوة وظل يقوم بهذا الواجب أربع سنين، ثم كلفه باعادة بناء "اسطرخوس" وأن يضع لها شرائعها ففعل بشكل أرضى أهل المدينة، وجعلهم يحبون ذكرى هذا التعمير في عيد يقيمونه في كل عام.

عاد ارسطو إلى اثينا وافتتح فيها مدرسة لتعليم البلاغة والفلسفة سماها ليسيوم Lyceum (التجهيز) وذلك عام ٣٣٥ ق.م. والظن أن الاسكندر أمله بالدعم المادي لهذا حيث أختار مكانها اجمل دار للتدريب. الرياضي في اثينا.

فأرسطو حين ينتقل إلى دراسة الإنسان يصبح ميتافيزيقيا أكثر منه عالما طبيعيا. ويعرف ارسطو النفس او العنصر الحيوي بأنه "الدافع الداخلي الأول في الكائن العضوي" بمعنى الصورة الفطرية المقدرة لهذا الكائن والتي تدفع نساءه وتحدد اتجاهه فليس النفس شيئا يأتي إلى الجسم من خارجه بل هي موجودة معه في كل جزء من أجزائه؛ أي انها هي الجسم نفسه من حيث: قدرته على تغذية نفسه وتنميته وانحلاله؛ فهي جماع وظائف الكائن العضوي، وهو للجسم كقوة

الإبصار للعين. بيد أن هذه الناحية الوظيفية ناحية أساسية ، فالوظائف هي التي توجد التراكيب، والرغبات هي التي تشكل الاعضاء، والنفس هي التي تكون الجسم " فالاجسام الطبيعية كلها أعضاء للنفس، وان النفس هي بمعنى ما جميع الموجودات، لأن الاشياء كلها إما احساسات او أفكار.

والنفس عند ارسطو ثلاث درجات :نامية ، وحاسة ، وناطقة فالنبات يشترك مع الانسان والحيوان في النفس النامية، أعني في قدرته على تغذية نفسه، وعلى النماء الداخلي، وللحيوان والانسان فضلا عن أن هذه النفس نفس حاسة - اي قادرة على الاحساس، وللحيوانات الراقية وللانسان نفس منفصلة عاقلة أعني قدرة على الاشكال البسيطة البدائية الذكاء، والانسان وحده هو الذي له نفس (فاعلة عاقلة) - أعني قدرة على التعميم والابتكار، وهذه النفس الأخيرة جزء أو أنبعاث من قوة الكون الخالقة العاقلة وهي الله، وهي بهذا الوصف لا تموت . ولكن هذا الخلود غير شخصي ؛بمعنى أن الذي يبقى هو القوة لا الشخصية . والفرد لا يصل إلى الخلود إلا نسيبا، وذلك عن طريق التوالد.



والله هو "صورة" العالم أو "حقيقته الفعلية" - طبيعته الفطرية، ووظائفه ، وأغراضه، كما الروح هي صورة الجسم. ويبحث افلاطون في كيف يجعل الجسم اختياراً، أو كيف يجعلهم سعداء. والسعادة في نظره تطلب لذاتها. وأن هناك بعض الاشياء التي لا بد منها للحصول على السعادة الباقية وهي: المولد الطيب، والصحة الجيدة، والوجه الجميل، والحظ الطيب، والسمعة الحسنة، والأصدقاء الاوفياء، والمال الوفير والصلاح. فليس في وسع إنسان ان يكون سعيداً إذا كا ذميم الخلقة ويضيف: ((أما الذين يقولون أن الذي يعذب عن العذراء أو تحل به كارثة شديدة، يكون سعيداً بشرط يكون صالحاً فقولهم هراء؟؟))

وينقل ارسطو بصراحة ينذر وجودها في الفلاسفة، جواب "سمندس" لزوجة "هيرن" إذ سألتها أيهما أفضل الحكمة أو الغنى فقال: "الغنى، لاننا نرى الحكماء يقضون أوقاتهم على أبواب الاغنياء غير انه يرى ان الثروة وسيلة لا أكثر، فهي في حد ذاتها لا ترضي غير البخيل، واذا كانت الثروة نسبية فإنها لا ترضي إنساناً زمناً طويلاً، وسر السعادة هو العمل، اي بذل الجهد بطريقة تتفق

مع طبيعة الانسان وظروفه. والفضيلة حكمة عملية، وهي تقدير الانسان بعقله لما فيه من خير، وهي في العادة وسط بين نقيضين، والانسان بحاجة الى الذكاء لمعرفة هذا الوسط، والى ضبط النفس لممارستها، ويقول ارسطو في جملة من جملة النموذجية "ان الذي يغضب مما وممن ينبغي ان يغضب منه، ويغضب غير ذلك بالطريقة الحققة وفي الوقت المناسب للغضب، وبطول غضبه الزمن الملائم، ان هذا الرجل خليق بالثناء".

وليست الفضيلة - في نظر ارسطو - عملا، بل هي تعود عمل الصواب، ولا بد ان تفرض في أول الامر بالتدريب والتهذيب، لان الشبان لا يستطيعون في مثل هذه الامور اصدار حكم صادق حكيم، فاذا مضى بعض الوقت فان ما كان من قبل نتيجة الارغام يصبح عاديا اي "طبيعة ثانية"، ويكاد يبعث من الله ما تبعته الشهوة.

ويختتم ارسطو هذا البحث خاتمة تناقض اشد التناقض ما دبأه به وهو قول ان السعادة في العمل، وأن احسن حياة هي حياة الفكر. ذلك أن الفكر في رايه

هو الدليل على ما انفرد به الانسان من تفوق وامتياز وان العمل الخلق بالانسان هو ان تعمل نفسه بالاتفاق مع عقله، واسعد الناس حظا هو الذي يجمع بين قدر من الرخاء وقدر من العلم او البحث او التفكير فان هذا الرجل هو اقرب الناس الى الاله "والذين يرغبون في اللذة المستقلة يجب ان يطلبوها في الفلسفة لان غيرها من اللذات يحتاج الى معونة الانسان".

### ثالثا: الرواقية:

واضعها هو الفيلسوف زينون، وكان زينون من اهل "سيتيوم" احدى مدائن قبرص، وكانت سيتيوم فنيقية في بعض احياؤها، يونانية في اكثرها، وكثيرا ما قيل ان زينون فنيقي، وقيل ايضا انه مصري، والثابت ان ابويه يختلط فيهما الدم الهيليني والدم السامي. وصل زينون إلى اثينا عام ٣١٤ ق.م. وافتتن باخلاق سقراط، فانضم الى مدرسة "اقراطيس" واثرت فيه نفسه البسيطة الصارمة، واخذ عنهم المبادئ الاولية لنظامه الاخلاقي، وقد تاثر بهم في اول كتاب له وهو كتاب الجمهورية تاثرا جعله يعتنق شيوعيتهم الفوضوية. وما من

شك انه قرأ كتب "هرقليطس" بعمق لتأثره بها. غير انه كان يعترف بأنه مدين لسقراط اكثر من غيره. وأن سقراط هو معين الفلسفة الرواقية ومثلها الاعلى.

انشأ زينون مدرسته الفلسفية الخاصة به عام ٣٠١ ق.م. ذلك انه اخذ يتحدث الى الطلاب. وكان يرحب بالفقراء والأغنياء على سواء، ولكنه لم يكن يشجع انضمام الشبان الى تلاميذه، لانه كان يشعر ان الفلسفة لا يفهمها الا الرجال ناضجوا العقل. وحدث ان اطال الشبان في الكلام فقال له زينون: لقد خلق لنا اذنان اثنتان وفم واحد لكي ننصت كثيرا ونحدث قليلا".

ظل زينون اربعين عاما يعلم في سيتيوم ويعيش عيشة تنفق وتعاليمه اتفقا اصبحت معه عبارة "أكثر اعتدالا من زينون" مثلا سائرا في بلاد اليونان. واسلمته الجمعية الاثينية مفاتيح الاسرار، ووافقت على المال الذي حصل لاقامة تمثال له واهدائه تاجر بقرارنصه: "لما كان زينون السيتومي قد قضى سنين سنين كثيرة في مدينتنا يدرس الفلسفة، ولما كان في كل ما عدا هذا رجلا طيبا، يحض جميع الشبان الذين يسعون لصحبته على الاعتدال في حياتهم ويجعل حياته

نموذجاً لا عظم ما تسمو اليه الحياة.. فقد صحت عزيمة الشعب على تكريم زينون... على ان يهديه تاجاً من الذهب .. وان يبنى له قبراً في حي "الرمكس" من الاموال العامة.

وواصل عمل زينون من بعده في سيتيوم رجلان من يونان اسية هما اقلانيتوس الاسوسي ومن بعده اقريسيوس الصولي وكان اقلانيتوس ملاكاً اتي الى اثينا واشتغل عاملاً عادياً، ودرس على زينون (١٩) عاماً، وعاش مجداً فقيراً زاهداً، اما اقريسيوس فكان اكثر تلاميذ المدرسة علماً ونتاجاً، وهو الذي اكسب العقيدة الرواقية صورتها التاريخية بان شرحها في (٢٧٠) كتاباً، جعلت ديونيشيوس الهلكرنسيس يعدها نموذجاً لغزارة العلم المملة . وانتشرت الرواقية من بعده في جميع انحاء "هلاس"، وكان اعظم دعائها في اسيا: بانيتيوس الرودي وزينون الترسوسي، وبوثيوس الصيداي وديجين السلوقي.

ولقد كان اكبر الظن ان "اقريسيوس" هو الذي قسم الفلسفة الرواقية الى منطق، وعلوم طبيعية، واخلاق، وكان زينون ومن جاء بعده يفتخرون بما كتبوه

في النظريات المنطقية، غير ان ما كتبوه لم يترك اثرا ملحوظا في عقول الناس. لقد كان الرواقيون يتفقون مع "الايقورين" في ان المعرفة لا تنشأ الا من الحواس، وكان المقياس النهائي للحقيقة في رأيهم هو المدركات الحسية التي يضطر العقل الى قبولها لما فيها من وضوح او ثبات، على انه ليس من الضروري ان تؤدي التجارب الى المعرفة، لان بين العقل والحواس توجد العواطف والانفعالات، وهذه قد تشوه التجارب فتجعلها اخطاء، كما تشوه الرغبات فتجعلها رذائل، والعقل هو اسمى ما احرزه الانسان، وهو بذرة من بذور العقل الكلي الذي وضح قواعد العالم

وينظر الرواقيون الى العالم بانه كالانسان مادي باكملة والهي بفطرته، فكل ما تنقله لنا الحواس مادي، والاشياء المادية دون غيرها هي التي تحدث الافعال او تستقبلها. والصفات والكميات. والفضائل، والانفعالات والنفس والجسم.. كلها صور مادية او عمليات، تختلف في درجة رقتها، ولكنها واحد في جوهرها. غير ان المادة كلها حركية، مملوءة بالتوتر والقوى، لا تنقطع عن العمل على الانتشار او التركيز، يبعث فيها الحياة من داخلها وخارجها النشاط

والحرارة او النار، والعالم يعيش بوساطة عدد لا يحصى من دورات التمدد والانكماش، والتطور والانحلال يحترق من آن الى آن فهي لهب عظيم ، ثم يتشكل على مهل من جديد. ثم يعود في تاريخه القديم كله بأدق تفاصيله ، لأن تسلسل العلل والمعلومات يسير دائرة مفرغة ويدور الى غير نهاية . وكل الحوادث وكل اعمال الادارة مقررة ومعينة، ومن المستحيل على شيء ما ان يحدث على نحو يخالف ما حدث عليه، كما انه يستحيل على شيء أن ينشأ من لا شيء، ولو حدثت اية ثغرة في السلسلة لتمزق العالم . والله في هذا النظام هو البداية والوسط والنهاية، كان الرواقيون يعترفون بضرورة وجود الدين ليكون اساسا للاخلاق الفاضلة ، فكانوا ينظرون نظرة التسامح اللطيفة لعقائد الشعب الدينية وما فيها من شياطين، ومن تنبؤ الغيب، وكانوا يجدون لهذه تفسيرات مصوغة في تشبيهات ومجازات يسدون بها الثغرة الفاصلة بين الخرافة والفلسفة. وكانوا يقبلون على التنجيم الكلداني ويعتقدون بصحته في جوهره، ويرون أن شؤون الأرض تنطبق انطباقا خطيا مستمرا على حركات النجوم . فكان ذلك لديهم صورة من صور التعاطف العالمي الذي يجعل كل ما يحدث

في جزء فيه يؤثر في سائر الأجزاء . وكأنهم أرادوا ألا يكتفوا بوضع نظام اخلاقي للمسيحية ، بل شأؤوا أن يضعوها أيضا نظامها الديني ، ففكروا في العالم والشرائع ، والحياة والنفس ، والأقدار من حيث صلتها بالله ، وعرفوا الاخلاق الفاضلة بانها الاستسلام عن رضا واختيار لارادة الله . والله عندهم كالانسان ، مادة حية ، فالعلم كله جسمه ، ونظام العالم وقانونه عقله وارادته ؛ والكون كائن حي ضخم ، الله روحه ونسمته المنعشه ، وعقله المخصب ، وناره المحركة المنشطة .

فوجد الرواقين احيانا يفكرون في الله تفكيراً مجرداً غير مجسد ولكنهم يصورونه في الاكثر الأعم على انه قوى مدبرة تضع للكون خطة وترشده بعقلها الاعلى ، وتنظم اجزائه كلها لتؤدي اغراضا تنطبق على العقل ، وتجعل كل شيء فيه يعود بالنفع على الافاضل على الناس . ويوحّد " اقلاينتوس " بين الله وزيوس في ترنيمة توحيدية يقول : " حمدا لك يا زيوس " ، حمدا يفوق حمد جميع الالهة ان اسماءك لكثيرة وان قوتك لاعظم القوى إلى أبد الدهر . منك بدأ العالم . وانت تحكم الاشياء كلها بقوة القانون ، واليك تتحدث كل الاجسام لاننا نحن



جميعا ابناءؤك . ومن اجل هذا ارفع اليك نشيدا اتغننى فيه بقوتك : ان نظام الكون  
 باجمعه يطيع كلمتك في تحركها حول الارض ، حيث تختلط الاضواء الصغيرة  
 والكبيرة: الا ما اجل شأنك لك الملك الى ابد الدهر ! لا شيء يحدث على  
 الارض الا بعلمك ، ولا في السماء ولا في البحار : الا ما يفعله الاشرار  
 : مدفوعين اليه بجمعتهم ؛ ولكن لك ومن الخلق ما يصلح المعوج نفسه، وما لا  
 صورة له يصور، والبعيد امامك قريب وهكذا نظمت الاشياء كلها فجعلتها  
 وحدة : خيرها وشرها، حتى تكون كلمتك واحدة في الاشياء جميعها: باقية الى  
 الابد. طهر نفوسنا من الحماقة حتى نرد اليك الفضل الذي تفضلت علينا  
 به: "فنغننى بمدح اعمالك الى ابد الابد غناء يليق ببني الانسان"

ويشبه الرواقيون الانسان والعالم بالكون الصغير في الكون الكبير، فهو ايضا  
 كائن حي ذو جسم مادي والنفس مادية، ذلك بان كل ما يحرك الجسم أو يؤثر  
 فيه، وكل ما يحركه الجسم أو يؤثر فيه، لا بد ان يكون ذا جسم، والنفس نسيم  
 ناري (نيوما) منبثة في جميع أجزاء الجسم كما أن النفس العالمية منبثة في جميع  
 أنحاء العالم . وهي تبقى بعد الجسم إذا مات، ولكنها تبقى في الجسم على هيئة

طاقة غير شخصية أوحين يحدث اللهب الأخير تمتص الروح مرة أخرى في محيط الطاقة.

ويرى الرواقيون انه إذا كان الإنسان جزءاً من الله أو الطبيعة من اليسير أن نحل المشكلة الأخلاقية على النحو التالي: "الخير هو التعاون مع الله أي مع الطبيعة ونعني بها قانون العالم. وليس الخير هو الجري وراء الاستمتاع واللذة لان هذا الجري يخضع العقل للشهوة وكثيراً ما يؤذي الجسم أو العقل، وقلما يرضينا في آخر الأمر. ولا يمكن أن تتحقق السعادة إلا بالمواءمة بين أغراضنا وسلوكنا من جهة ، وبين أغراض العالم وقوانينه من جهة أخرى وليس ثمة تعارض بين صالح الفرد وصالح الكون، لان قانون الخير في حالة الفرد يتفق مع قانون الطبيعة وإذا لحق الشر بالرجل الصالح فان هذا لا يكون إلى اجل وليس هو في واقع الأمر شراً ولو أننا استطعنا أن نفهم الأمر كله لرأينا ما وراءه من خير مهما يظهر في أجزائه من شر. والرجل العاقل لا يدرس العلوم الطبيعية إلا بالقدر الذي يكفي لمعرفة قانون الطبيعة ثم كيف حياته وفق هذا القانون، وغرض العلم والفلسفة والمبرر الوحيد لدراستهما هما تمكيننا من أن نعيش وفق

## الطبيعة".

لذلك كان الرواقي يتجنب الترف والتعقيد والمنازعات السياسية والاقتصادية وهو يقنع بالقليل أو هو يقبل بلا تدمير صعاب الحياة وما يلاقي فيها من خيبة. ولا يأبه بشيء غير الفضيلة والرذيلة لا يبالي بالمرض والألم أو بحسن السمعة أو سوءها بالحرية أو الرق بالحياة أو الموت. ويقمع كل شعور يقف في وجه سير الطبيعة أو يبعث على الارتباب في حكمتها: فإذا مات ولده لم يحزن، بل يرضى بحكم القدر معتقدا أنه أحسن الأحكام وأن خفي الأمر عليه. ويسعي بأن يكون مجردا من الشعور تجردا تاما حتى يكون آمن عقله آمنا من جميع تقلبات الخطأ أو الرحمة أو الحب أو من وقعها عليه. وعلى الرواقي أن يكون معلما قاسيا وإداريا صارما، والجبرية لا تتضمن الانطلاق من القيود بل يجب علينا أن نكبح جماح أنفسنا وأنفس غيرنا وأن نتحمل من الناحية الخلقية تبعات جميع أعمالنا.

ويرى الرواقي أن أجزاء الفضيلة هي الفضيلة نفسها، وانها واجب مطلق

وأمر محتوم، مستمد من اشتراكه في الألوهية، وإذا أصابه مكروه عزا نفسه بأنه حين يتبع القانون الالهي يصبح هو الله مجسداً، فإذا سئم الحياة، واستطاع ان يفارقهما من غير أن يسبب الأذى لغيره، فلا حرج عليه من أن ينتحر، ولما بلغ "اقلانيتوس" سن السبعين شرع يصوم صوما طويلا، ثم قال إنه لن يعود بعد ان قطع نصف الطريق، وواصل الصوم حتى مات.

وينظر الرواقي إلى الحياة الاجتماعية بالموافقة على الزواج وتكوين الأسرة ويراهما أمرين لازمين، غير أنه يتطلع إلى وجود مدينة فاضلة تكون فيها النساء شركة بين الرجال، كما أنه يقبل بوجود الدولة، بل يقبل الملكية المطلقة نفسها. ويتمنى أن يكون الناس كلهم فلاسفة، حتى تمحى القوانين. ولا يرى الرواقي حرجا في أن يشترك في الشؤون السياسية، ويناصر كل حركة، مهما تكن ضعيفة. تهدف إلى الحرية والكرامة الانسانية، وهو يرضى بأن يضحي بحياته في سبيل بلاده ولكنه يرفض كل وطنية تقف في سبيل ولائه للإنسانية بأجمعها، فهو والحالة هذه مواطن عالمي.

ولقد كان زينون - يتوق كما كان الاسكندر لتحطيم الحواجز العنصرية والقومية، وأن نزعته الدولية لتكشف عن فكرة الاسكندر التي كانت آخذة في الزوال، فكرة توحيد بلاد شرق البحر الابيض المتوسط . وكان يأمل أن يحل مجتمع واحد كبير محل تلك الدول والطبقات المتطاحنة، وألا يكون في هذا المجتمع الجديد أغنياء وفقراء، أو سادة وعبيد، يحكمه الفلاسفة فلا يظلمون، ويكون فيه الناس جميعا اخوة لانهم أبناء إله واحد.

وخلاصة القول : أن الرواقية كانت فلسفة نبيلة، عملية إلى حد أبعد من ان يتوقعه الساخر منها في الوقت الحاضر . لقد وحدث هذه الفلسفة جميع عناصر الفكر اليوناني وبذلتها في مجهود نهائي قام به العقل الوثني لوضع نظام أخلاقي ترتضيه الطبقات التي خرجت على الدين القديم.

ومن نظرتنا إلى هذه الفلسفة من الوجهة النظرية رأيناها عقيدة شاذة مروعة تهدف إلى كمال قاس يتطلب من أصحابه اعتزال المجتمع . ولكنها في واقع الأمر قد خلقت رجالا شجعانا ، قديسين أطهارا، خيرين امثال: كاتو الاصغر ،

ابكتس، وماركس اورليوس، ولقد تأثر بها الفقه الروماني فوضع على هديها تشريعا للأمم غير الرومانية، واعانت على حفظ المجتمع القديم حتى ظهر له دين جديد. ولسنا ننكر أن الرواقين قد شدوا من أزر الخرافات، وكان لهم اثر سيء في العلوم الطبيعية، غير انهم رأوا بناقد بصيرتهم المشكلة الاساسية القائمة في عصرهم - وهي أساس الأخلاق الديني - وبذلوا مجهودا شريفا ملء الهوة الفاصلة بين الدين والفلاسفة.

#### رابعا: الأبيقورية:

إن الأبيقورية اشتقت من طبيعة اليونان المستوطنين شواطئ آسية وما فطروا عليه من حب اللذة. أما " ابيقور " فقد ولد في جزيرة " ساموس " عام ٣٤١ ق.م. وشغف بالفلسفة وهو في الثانية عشرة من عمره. ولما بلغ التاسعة عشرة رحل إلى اثينا وقضى عاما في مجمعها العلمي. وكان كفرينسيس يكون يفضل دمقريطس على افلاطون وارسطو، وعنه أخذ بعض اللبنات التي شاد بها فلسفته، كما أخذ عن " ارسيتوس " حكمه اللذة، وعن " سقراط " لذة

الحكمة، وعن "بيرون" عقيدة الهدوء واسمها الطنان الرنان "أتركسيا" وما كان من شك أنه كان يرقب بكثير من الاهتمام حياة معاصرة "ثيودورس القوريني" الذي كان يخطب في اثينا داعيا إلى الخروج عن الدين والأخلاق جهرة، وفي صراحة جعلت الجمعية توجه إليه تهمة الإلحاد - وكان درسا لم ينسه أبيقور قط. ثم عاد إلى آسية، وأخذ يلقي محاضرات في الفلسفة في كلوفون وقد بلغ من تأثر سامعيه بآرائه وأخلاقه ان شعروا بوجود بوخز ضميرهم على أنانيتهم إذ يحتفظون به في مدينتهم النائية فجمعوا مبلغا من المال واشتروا به بيتا وحديقة في ضواحي اثينا، وأهدوها إلى "أبيقور" ليكونا له مدرسة ومنزلا .

ولما بلغ ابيقور الخامسة والثلاثين من عمره اتخذ هذه المدرسة مسكنا له وأخذ يعلم الاثينيين فلسفة لم تكن ابيقورية إلا في اسمها . وكان من أدلة تحرر النساء في ذلك الوقت أنه كان يرحب بهن حين يجئن للاستمتاع إلى محاضراته . بل كان يرحب بهن في الجماعة القليلة العدد التي كانت تسكن معه . ولم يكن يفرق بين الناس بسبب مراكزهم أو اجناسهم ، فكان يقبل العاهرات والزوجات . والأرقاء والاحرار ، وكان احب تلاميذه إليه عبده "ميسيس"

واضحت العاهرة "ليونتيوم" عشيقته وتلميذته، ووجدت فيه رفيقا شديدا  
الغيرة كأنه قد حصل عليها بالطريقة القانونية المرسومة. وولدت منه طفلا  
واحدا. وبتأثيره ألفت عدة كتب لم يتأثر فيها أسلوبها بفساد أخلاقها.

عاش أبيقور عيشة بسيطة، واتخذ له شعارا "عش معتدلا". وكان يؤدي  
واجبه في طقوس المدينة الدينية، ولكنه لم يلوث يديه بشؤونها السياسية، وكان  
يقنع في غذائه بالماء وقليل من الخمر والخبز والجبن. وكان منافسوه يتهمونه بأنه  
يملاً معدته بالطعام حين يكون ذلك في مقدوره، وأنه لم يتعفف عن الاكثار منه  
إلا حين أتلّف جهازه الهضمي بكثير الأكل. كان أبيقور باراً بالديه، سخياً مع  
اخوته. كان تلاميذه ينظرون إليه كأنه إله قائم بينهم، وكان شعارهم بعد موته  
"عش كأن عين أبيقور يرقبك". ألف أبيقور ثلاثمائة كتاب، وصلنا منها قطع  
متفرقة من كتابه "في الطبيعة"

بدأ أبيقور بتقرير المبدأ القائل أن هدف الفلسفة هو أن تحرر الناس من  
الخوف - وخاصة من خوف الآلهة - وهو يكره الدين لأن الدين في رأيه، يقوم



على الجهل، ويزيده، ويظلم الحياة بما يبيته من رهبة جواسيس السماء، والاقدار الصارمة القاسية، والعقاب الذي لا يقف عند حد. ويقول أبيقور إن الالهة موجودة، وانها تستمتع في مكان بعيد بين النجوم بحياة صافية هادئة منزهة عن الموت، ولكنها أقل من أنها تشغل نفسها بشؤون البشر، وهم ذلك النوع الصغير التافه من الخلائق، وليست الآلهة هي التي أنشأت العالم وهي التي ترشده وتيسره. فيضيف أبيقور قائلاً: "فإن كان هذا لا يرضيكم، فلتعزوا أنفسكم بأن تفكروا في أن الآلهة بعيدة عنكم بعدا لا تستطيع معه أن تضركم أو تنفعكم، ذلك أنها لا تستطيع أن تراقبكم، أو أن تحكم على أعمالكم، أو أن تقذف بكم إلى الجحيم، أما الالهة الخبيثة أو الشياطين فهي أوهام تعسه تصورها لنا أحلامنا".

لقد رفض أبيقور الدين ورفض كذلك الميتافيزيقيا، وحثه في هذا أننا عاجزون عن معرفة الشيء عن العالم التي لا تدركه الحواس؛ وبذلك يجب أن لا نشغل عقولنا بغير التجارب التي تذكرنا الحواس، وأن تعد هذه التجارب آخر محك للحقيقة. فإذا لم تأت المعرفة من الحواس، فمن أي طريق آخر تأتي إذا؟

وإذا لم تكن الحواس هي الحكم الاخير في الحقائق، فكيف نجد هذا الحكم في العقل الذي لا تصل إليه المعلومات إلا عن طريق الحواس؟

ومع هذا فإن أبيقور يرى أن الحواس لا تمدنا بمعلومات أكيدة عن العالم الخارجي، فهي لا تمسك بالشيء الخارجي نفسه، بل تمسك بالذرات القليلة التي يقذف بها كل جزء من سطحه، والتي تطبع على حواسنا نسخة صغيرة من طبيعته وشكله، فإذا كان لا بد لنا والحالة هذه أن نكون لأنفسنا عن العالم فخير لنا أن نأخذ برأي دمقريطس القائل بأن لا شيء موجود، أو يمكن أن يكون معروفا لنا، بل لا شيء يمكن ان نتخيله، اللهم إلا الأجسام والفضاء، وبأن الاجسام كلها تتألف من ذرات لا تنقسم ولا تتغير .. وليس لهذه الذرات لون ولا حرارة، ولا صوت، ولا رائحة. وأنها تنتج كلها من الكريات المشعة من الاجسام والتي تلقى على أعضاء الحس في أجسامنا. ولكن الذرات تختلف في حجمها ووزنها وشكلها: لأن هذا الغرض وحده هو الذي نستطيع أن نفرسه ما بين الأشياء من اختلاف لا آخر له.

لقد كان أبيقور يجب أن يفسر عمل الذرات على مبادئ آلية خاصة، ولكنه لما كان مولعا بالأخلاق أكثر من ولعه بنظام الكون، ولما كان حريصا على أن يستمسك بحرية الإرادة بوصفها مصدر الوصفة التبعية الاخلاقية ودعامة الشخصية، فإنه يترك "دمقريطس" معلقا بين السماء والأرض ويفترض نوعا من التلقائية في الذرات: فهي تحيد قليلا عن الخط العمودي حين تهوي في الفضاء وبهذا تدخل في التراكيب التي تتكون من الاركان "العناصر الاربعة"، والتي تتكون منها عن طريق هذه الاركان المشاهد الخارجية . وهناك عوامل كثيرة، ولكنه ليس من العقل في شيء أن نشغل بها أنفسنا. وفي وسعنا أن نفترض ان حجمي الشمس والقمر يقتربان في حجميهما اللذين يبدوان لنا، فإذا فعلنا هذا كان في مقدورنا أن نصرف وقتنا في دراسة الانسان<sup>١</sup>

إن الإنسان عند ابيقور نتاج طبيعي في جزئياته ومجموعه، واكبر الظن أن الحياة قد بدأت بالتوالد التلقائي، ثم ارتقت على غير خطة مرسومة بالانتخاب الطبيعي لأصلح الاشكال. وليس العقل إلا نوعا آخر من المادة، والروح جسم مادي دقيق منبثق في جميع أجزاء الجسم، وهي لا تستطيع أن تحس أو تعمل إلا

بواسطة الجسم وتموت بموته. ولكن علينا بالرغم من هذا كله أن نقبل ما تدركه إدراكا مباشرا في أننا أحرار فيما نريد، وإلا كنا الأعيب على مسرح الحياة لا معنى لوجودها. وخير لنا أن نكون عبيدا للآلهة التي يقول بها الخلق، من أن نكون عبيدا للأقدار التي يقول بها الفلاسفة.

إن وظيفة الفلسفة الحقيقية ليس هي تفسير العالم، لأن الجزء لا يستطيع قط أن يفسر الكل. بل وظيفتها أن تهدينا في بحثنا عن السعادة، لقد كتب على مدخل حديقة أبيقور تلك العبارة الجذابة: "أيها الزائر، ستكون هنا سعيدا، لأن السعادة هنا تعد أعظم خير" وليست الفضيلة في هذه الفلسفة غاية في ذاتها، بل هي وسيلة لا بد منها للوصول إلى الحياة السعيدة. وليس من وسع الإنسان أن يحيا حياة سارة من غير أن يحيا حياة تتصف بالفطنة، والشرف والعدالة وليس في وسعه أن يسعى حياة متصفة بالفطنة والشرف والعدالة من غير أن يحيا حياة سارة. وليس في الفلسفة إلا قضيتان اثنتان مؤكدتان، وهما أن اللذة خير والالم شر، والملاذ الجنسية في ذاتها مشروعة، وستجد الحكمة لها مكانا فيها؛ غير أنه لما كانت هذه الملاذ قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، فانها في حاجة إلى جهاد حفيف

فطين لا يستطيعه صاحب الذكاء. "فإذا قلنا إذا أن اللذة هي اعظم خير، فلسنا نقصد بذلك لذات الرجل الفاجر الداعر، أو اللذات التي تقع في مجال اللذة الجنسية... ولكننا نقصد تحرر اللذة من الألم، والروح من الأنزعاج ذلك أن الشراب والمرح الدائمين أو الاستمتاع بصحبة... النساء أو ولائم السمك وغيره من الاطعمة الغالية ليست هي التي تجعل الحياة سارة لذيدة، بل الذي يجعلها كذلك هو التفكير الهادئ الرزين، الذي يفحص عن اسباب اختيار هذا الشيء وتجنب ذاك، والذي يطرد الافكار الباطلة التي ينشأ عنها معظم ما يزعج النفس من اضطراب

ونلخص من هذا إذا إلى أن الفهم ليس هو أسمى الفضائل فحسب، بل إنه أيضا أسمى أنواع السعادة، لأنه يعيننا أكثر مما تعيننا أي موهبة أخرى من مواهبنا على تجنب الألم والحزن. والحكمة هي وسيلتنا الوحيدة إلى الحرية: فهي تحررنا من رق الانفعالات ومن خوف الالهة، والفرع من الموت، وهي تعلمنا كيف نتحمل مصائب الدهر، وكيف نستمد من طيبات الحياة البسيطة ولذات العقل الهادئة لذه عميقة خالدة، وليس الموت مخيفا رهيبا كما نظنه إذا نظرنا إليه

نظرة عاقلة قائمة على الذكاء والفطنة، فقد يكون ما ينطوي عليه من الألم اقصر امدا وأخف وقعا مما عانىناهُ المرة بعد المرة في أثناء حياتنا. والذي يخلع عن الموت ما يعلق به من رهبة هو اوهامنا السخيفة عما قد يكون وراء الموت.

وينظر الأبيقوريون إلى القليل الذي تحتاجه القناعة الحكيمة؛ إذ أنها لا تحتاج إلا إلى الهواء الطلق، وأرخص الطعام، ومأوى متصنع، وفراش، وقليل من الكتب، وصديق. ويقولون: "وكل شيء يسهل الوصول عليه، والعديم النفع وحدة هو الكثير النفقة".

ويقول الأبيقوريون: "أن علينا أن لا نقضي حياتنا في نكد مستمر نحاول أن نحقق شهوة تطوف برؤوسنا، إذ في وسعنا أن نفعل الشهوات متى كان عجزنا عن إشباعها لا يسبب لنا ألما بحق، وحتى الحب والزواج والأبوة أمور لا يمكن الاستغناء عنها، فهي تعود علينا بلذائذ متقطعة، وبحزن لا ينتهي ابدا. وإذا تعودنا المعيشة البسيطة، والاساليب غير المعقدة، فذلك طريق لا يكاد يخطيء يوصلنا إلى صحة الجسم. والرجل الحكيم لا يحترق قلبه بالمطامع أو شهوة

الصيت؛ وهو لا يحسد أعداءه على ما نالوا من حظ طيب، بل انه لا يحسد اصدقاءه على هذا الحظ؛ وهو يتجنب ما في المدنية من حمى المنافسات وضوضاء المنازعات السياسية، بل يطلي هدوء الريف، ويحد قمة السعادة وأعمقها في هدوء الجسم والعقل، ولما كان هو المسيطر على شهواته، فإنه يعيش بعيدا عن الادعاء الكاذب، ويطرح وراءه كل المخاوف، وتجزيه: "حلاوة الحياة الطبيعية بأعظم أنواع الخير وأعلاها شأنًا وهو السلم.

وعلى الرغم من أن الأبيقورية هي التي نقلت النظرية الذرية من العهد القديم إلى العهد الحديث، كانت نقطة تحول من نزعة التشوف القوية التي أنشأت العلم اليوناني والفلسفة اليونانية. واكبر عيب في هذه الفلاسفة هو سلبيتها: فهي تفكر في اللذة على أنه التحرر من الألم، وفي الحكمة على أنها فرار من مخاطر الحياة وامتلائها؛ ان الأبيقورية خطة طيبة صالحة للفردية ولكنها لا تصلح للمجتمع وكان أبيقور يحترم الدولة لأنه يراها شرا لا بد منه، يستطيع تحت حمايتها ان يعيش آمنا من الأذى في حديقته، ولكنه يبدو أنه لم يعن بالاستقلال القومي، بل يبدو أن مدرسته كانت في واقع الأمر تفضل الملكية

المطلقة على الديمقراطية، لأن الأولى أقل من الثانية ميلا إلى اضطهاد الإلحاد، وكان أبيقور على استعداد لان يقبل أية حكومة لا تضع أي عقبة في سبيل طلب الحكمة والصداقة طلبا مطلقا من القيود والعوائق. وكان إخلاصه للصداقة يعدل إخلاص الاجيال التي سبقت للدولة ،يقول: "الصداقة أهم الوسائل التي تهيئها الحكمة لسعادة الحياة بأجمعها". وكانت صداقات الابيقورين مضرب المثل في دوامها ، ورسائل زعيمهم مليئة بعبارات الحب الخالص القوي. ولقد قابله مريدوه هذا الشعور بالقوة التي نعهدها في مشاعر اليونان ،وحسبنا دليلا على هذا ان الشاب كولوتيز Cooltes حين سمع ابيقور لأول مرة خر راکعا وبكى، وحياه بأنه إله.

ظل أبيقور ثلاثين عاما يعمل في حديقته ويفضل المدرسة عن الاسرة حتى إذا كان عام ٢٧٠ ق.م. قاسى أشد الآلام من حصوة في المثانة، ولكنه تحمل الألم في صبر عجيب، ووجد وهو على فراش الموت متسعا من التفكير في اصدقائه. فكتب إليهم يقول: "اكتب إليكم في هذا اليوم السعيد آخر أيام حياتي. ان انسداد مثانتي ،والامي الداخلية قد وصلت إلى غايتها، ولكن يقف في



سبيلهما ابتهاج عقلي حين افكر في حديثي معكم .اعتنوا  
باطفال "بتردوروس" العناية الخلقية باخلاصكم لي ولل فلسفة - طوال  
حياتكم "وأوصى أبيقور بما يملك للمدرسة.

لقد ترك أبيقور وراءه مريدين خلف بعضهم بعضا زمنا طويلا،وقد بلغ من  
وفائهم لذكراه أن ظلوا قرونا طوالا يأبون ان يغيروا كلمة واحدة من  
تعاليمه.وعلى الرغم من إساءة الجمهور لفهم الأبيقورية وتنديدهم بها  
علنا،وسيرهم على سننها في اوساط كبيرة في جميع أنحاء "هلاس".إلا أن كثيرا  
من اليهود الهلنستيين اتبعوها،وبلغ من كثرتهم أن أضحت كلمة أبيقوري عند  
الاحبار مرادفة لكلمة مرتد عن الدين.وظل للمدرسة الأبيقورية اتباع ينتمون  
إليها جهرا في عهد قسطنطين،ومنهم من سوا اسم استاذة فجعله مرادفا للتخمة  
في المأكّل والمشرب،ومنهم من ظل أمينا يعلم الحكم البسيطة التي لخص فيها  
فلسفة:"الالهة لا ينبغي أن تخاف،والموت لا يمكن الشعور به،والخير يستطيع  
نيله؛وكل ما نرهبه يمكننا التغلب عليه

## الفصل السابع :

### انحدار الحضارة اليونانية وانتقالها إلى الرومان

لقد كان السبب الرئيس الذي يسر للرومان فتح بلاد اليونان هو انحلال الحضارة اليونانية من الداخل ، فقد دمرت بلاد اليونان نفسها بتقطيع غاباتها، واتلاف تربتها، واستنزاف ما في باطن أرضها من معادن ثمينة، وبتحول طرق التجارة عنها - واضطراب الحياة الاقتصادية نتيجة لاختلال النظام السياسي، وفساد الديمقراطية وانحلال الاسر الحاكمة، وفساد الاخلاق، وانعدام الروح الوطنية، ونقص السكان وتدهور قوتهم الجسمية، واستبدال الجنود المرتزقة بالجيوش الوطنية، وما أدت إليه الحروب الأهلية من تطاحن بين الاخوة واتلاف لمواد البلاد، والقضاء على الكفايات بالفتن المتضادة الصماء.

وفي هذا الوقت الذي كانت فيه هذه الأمور مسرح الاحداث في اليونان كانت هناك دولة صغيرة قائمة على ضفة نهر "التير" تحكمها استقراتية صارمة

بعيدة النظر، تدرب جحاملها القوية المجنّدة من طبقة الملاك، وتتغلب على جيرانها ومنافسيها، وتستولي على ما في البحر الأبيض المتوسط من طعام ومعادن، وتزحف عاما بعد عام على المستعمرات اليونانية في جنوبي إيطاليا. ولسنا هنا في معرض الحديث عن التطورات السياسية التي أدت إلى استيلاء روما على بلاد اليونان

ومع العلم - إن الحضارة اليونانية لم تمت حينذاك بل عاشت بعد ذلك عدة قرون. وما أن ماتت حتى أورثت أمم أوروبا والشرق الأدنى تراثا ليس له مثيل واخذت روما تراث اليونان في شكله الهلنستي: فاخذت كتاب مسرحياتها عن مناندر وفليمون، وقلد شعراؤها أساليب الأدب الاسكندري واوزانه وموضوعاته، واستخدم فنّها الصّناع اليونان والاشكال اليونانية واندجّت في شرائعها قوانين المدن اليونانية، وصيغ نظامها الامبراطوري المتأخر على مثال الملكيات اليونانية - . وبذلك يصح القول بأن الهيلىنة قد فتحت بعد الفتح الروماني؛ فكان كل امتداد لسلطان الرومان انتشارا للحضارة اليونانية.

## الباب الرابع :

الحضارة الأوروبية في العصور الوسطى



## الفصل الاول :

### علاقة الدولة بالكنيسة البابوية والخمول التدريجي للمسيحية

تعود أصول الدولة البيزنطية إلى القرن الرابع الميلادي حين أصدر الامبراطور قسطنطين مرسومه الشهير الذي اعترف فيه بالديانة المسيحية وأسس العاصمة الجديدة "القسطنطينية" على ضفاف البوسفور. ويجب أن نعلم هنا أن التاريخ البيزنطي ليس هو إلا مرحلة جديدة من مراحل التاريخ الروماني، والدولة البيزنطية ما هي إلا استمرار للامبراطورية الرومانية القديمة. وكلمة "بيزنطي" هي تعبير أطلقته الأجيال اللاحقة على هذه الدولة.

لقد ظلت التقاليد الرومانية في الحكم هي التقاليد السائدة لدى البيزنطيين وعلى الرغم من ذلك فإنه مع مرور الأيام كان يبدو واضحاً أن الدولة البيزنطية الناشئة تكون لنفسها شخصية مستقلة لها معالمها المميزة عن الامبراطورية

الرومانية. ففي الناحية الثقافية واللغوية يلاحظ أن البيزنطيين تأثروا باليونان، كما كان للنصرانية أثر كبير في مختلف مجالات هذه الدولة. وكان للتطور الاقتصادي والاجتماعي أثر في خلق أطر جديدة للتنظيم الاقتصادي والاجتماعي. كما أن الظروف الجديدة دعت إلى تنظيم سياسي وإداري جديدين. وهكذا فإن التطور المستمر الذي طبع مختلف مناحي الحياة في الدولة البيزنطية جعل هناك فرقا شاسعا في نهاية المطاف بينهما وبين الامبراطورية الرومانية. وبتعبير آخر تعتبر القرون الثلاثة الأخيرة من حياة الامبراطورية الرومانية، أي القرون الثلاثة الأولى من حياة الامبراطورية البيزنطية فترة انتقال تمت فيها عملية الانتصار على التقاليد الرومانية في الحكم

لقد قامت في القرن الثالث الميلادي مصاعب اقتصادية وفوضى عسكرية كانت لها نتائج وخيمة على النصف الغربي من الامبراطورية الرومانية، حين لم يكن لهذه الازمة نفس الاثر على الجزء الشرقي منها. وأن تأثر إلى حد ما بذلك. وسبب هذه الازمة هي نتيجة حتمية لانهار الامبراطورية الرومانية الاقتصادية والاجتماعي.

لم يكن إعلان قسطنطين يعني منح المسيحية حق وجود شرعي مماثل للوجود الوثني فحسب، بل كان يعني تثبيت دعائمها وتمهيد الأرض لازدهارها وتقويتها، فقد منح رجال الدين النصارى نفس حقوق كهنة الديانة الوثنية وامتيازاتهم، واعفو من الضرائب ومن واجب العمل في وظائف الدولة حتى يتسنى لهم تأدية واجباتهم الدينية. وكان الناس يستطيعون وقف أموالهم وأملاكهم على الكنائس وتستطيع الكنائس وراثته هذه الأموال والأملاك والتصرف بها. وهكذا في نفس الوقت التي اغلقت فيه الحريات الدينية، أصبحت الحماية المسيحية كيانا شرعيا قانونيا معترفا به كل الاعتراف وقد منحت المحاكم الكنيسة امتيازات هامة جدا. فاتيح للشخص الحق إذا وافق خصمه أن ينقل دعواه المدنية إلى محكمة كنسية حتى ولو كانت المحكمة المدنية قد باشرت النظر في هذه الدعوى. وفي نهاية حكم قسطنطين اتسعت سلطات المحاكم الدينية أكثر فأكثر.

أدى اتساع سلطة المحاكم الدينية إلى ازدياد نفوذ الاساقفة في المجتمع، ولكنها من جهة أخرى زادت من أيمانهم واقحمتهم في مشاكل كانوا بعيدين



عنها، كما جعلت من رجل الدين مضطرا في أن ينغمس في أمور دنيوية. وازداد غنى الكنيسة المادي عن طريق ما كان يصلها من هدايا وأموال وأراض من الدولة والأشخاص العاديين. وقد أعفى النصارى من واجب حضور الاحتفالات الوثنية، كما ساعدت التعاليم النصرانية على تخفيف عقوبات المجرمين.

لقد أقام قسطنطين العديد من الكنائس في مختلف أصقاع الإمبراطورية فإليه يعزى بناء بازيليك القديس بطرس، وبازيليك لايتران في روما. وقد اهتم اهتماما كبيرا بفلسطين حيث حجت أمه هلينا، ووجدت الصليب الحقيقي، وعلى جبل الزيتون بنى كنيسة القيامة، وفي بيت لحم أقام كنيسة المهد، وفي القسطنطينية بنى كنيسة الرسل، وكنيسة القديسة إيرين وغيرها.

إن اعتناق قسطنطين للديانة المسيحية لا يعني أنه قطع صلاته بالتقاليد الوثنية في العبادة كما فعل من خلفه من أباطرة بيزنطة، فقد استمر في بعض احترامه لبعض تقاليد العبادة الوثنية واشترك بنفسه في بعض طقوس هذه العبادة ولا سيما عبادة اله الشمس

لقد أصبحت النصرانية بفضل قسطنطين ذات نفوذ كبير في العالم الروماني. ولقد استدعى هذا الامبراطور في عام ٣٢٥ م إلى مدينة نيقية أول مجمع مسكوني لبحث أفراده العقيدة وشؤون الكنيسة بشكل عام، ولم يكتف بهذه اللعبة فقط بل لعب دورا كبيرا في القرارات التي اتخذها. وهكذا أصبح قسطنطين عمليا الرئيس الأعلى للكنيسة وصار على خطاه بقية الاباطرة البيزنطيين الذين اعتبروا انفسهم سادة الكنيسة.

لقد كان لهذا التعاون الذي ابتدأه قسطنطين أثرا طيبا على كل من الكنيسة والدولة ولكن في الوقت نفسه جلب الكثير من المشاكل ، فمن جهة اعطت العقيدة المسيحية الدولة البيزنطية وحدة روحية قوية جدا ، كما أعطت لفكرة الأباطرة في الحكم المطلق التأييد المعنوي الذي كان ينقصها . ومن جهة أخرى حظيت الكنيسة بتأييد الدولة المادي ، وساعدت الدولة الكنيسة في حملاتها التبشيرية وفي الوقوف أما خصومها ، مما أظهر الكنيسة في مظهر المعتمد على الدولة. هذا هو الأثر الطيب الذي أدى إليه هذا التعاون بين الكنيسة والدولة.

أما المشاكل التي جلبها فتتلخص في أن الدولة بربطها نفسها بالكنيسة أصبحت مجبرة على أن تكون طرفاً في كل المنازعات الكنيسية التي كانت تقوم بها بين الفرق الدينية. فالخصومات على العقيدة لم تعد من خصوصيات الكنيسة وحدها، بل كانت تتأثر بالظروف السياسية فأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة السياسية والكنيسة. أضف إلى هذا أن المصالح الدينية ومصالح الدولة لم تكن متوافقة تماماً في كل الظروف لهذا كثيراً ما كان يحل الخصام محل الوئام بين السلطين.

## الفصل الثاني:

### الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

لقد كان لبيزنطا تشريعات وقوانين تنظم جميع جوانب حياتهم، وتنظيم اقتصادي واجتماعي متقدم راق، ولم يكن ينقص بيزنطة الثورة؛ بل كان غناها يفوق جميع حدود الوصف. وكانت الدولة تتبع نظاما ضريبيا قاسيا يضمن لها الموارد الكافية لسداد جميع نفقاتها. على ان جهازها الاداري الذي كان يقوم عليه موظفون أكفاء في معظمهم لم يكن يخلو من موظفين فاسدين كان همهم الرشوة وابتزاز الاموال. وقد بني غنى الاباطرة ورفاههم ورفاه الدولة بشكل عام على جماهير الشعب وبؤسهم التي كانت تعيش العبودية والحرمان.

ومن أجل مواجهة أزمة القرن الثالث قام الامبراطوران ديقوليسيان وقسطنطين باصلاحتهما التي هدفت إلى تقوية السلطة المركزية، واقامة جهاز إداري منظم يستطيع الاشراف على شؤون الدولة وموظفيها، وكذلك فصل

السلطتين العسكرية والادارية فصلا كاملا تتضح معه حدود اختصاصات كل منهما. وقد أدت هذه الاصلاحات إلى تقوية مركز الأباطرة وسلطتهم، هذه السلطة التي تضععت كثيرا أيام الاضطرابات والأزمة في القرن الثالث. لذا حاول هذان الامبراطوران الحد من سلطة مجلس الشيوخ وحددوا اختصاصات الادارات الحكومية المختلفة حتى لا تطغى سلطة إدارة على أخرى.

وامعانا في قاعدة فصل اختصاصات الادارات المختلفة وتحديد هاء جاء التنظيم الجديد فوضع حدودا فاصلة بين الادارات المدنية والعسكرية وبين الإدارة المركزية والادارات في المقاطعات، وقام على رأس هذا التنظيم بكامله الامبراطور الذي ترتبط به شخصيا هذه الادارات ويعتبر موظفوها ممسؤولون تجاهه ويديرها هو ومساعدوه من العاصمة.

وبسبب اتساع رقعة الامبراطورية آنذاك قسمت إلى مقاطعات ليسهل عليهم الإشراف عليها. كما أوجد نظام المساعدين ليساعدوا الامبراطور في الإدارة. وكان ديوقلسيان في إصلاحاته متأثرا إلى حد بعيد بالتنظيم الإداري في

الامبراطوريات الشرقية، كما ظهر هذا التأثير الشرقي في مجال آداب السلوك في القصر الامبراطوري وغيره من المجالات

أوجد ديوقليسيان نظام المساعدين الأربعة يقوم بموجبه أربعة أشخاص بمساعدة الامبراطور في الإدارة هم: اثنان يحملان لقب أغسطس، واثنان يحملان لقب قيصر. وكان الاغسطسان يشرفان على إدارة النصفين الشرقي والغربي في الامبراطورية بالتناوب. ويساعد كل اغسطس في إدارة مقاطعته قيصر من القياصرة الاثنتين تربطة بالاغسطس رابطة القربى بالتبني لا رابطة القرابة بالدم، وتؤهله صفاته الشخصية العالية للإدارة. وحين ينسحب الأغسطس من العمل يخلفه عادة القيصر الذي يصبح اغسطساً ويعين لمساعدته قيصرًا جديدًا وهكذا كان الحكام الأربعة المذكورون أنفاً يعتبرون كحاكم واحد يحكم أمبراطورية واحدة، وكانت القرارات والاوامر تصدر باسمهم جميعاً. ويبدو ان هذا النظام أدى إلى إضرابات وفوضى وحروب أهلية نتجت عن مطامع الاغسطيين، الامر الذي دعا قسطنطين إلى إلغائه، وجعل من نفسه الحاكم الوحيد للامبراطورية في أول الأمر، ولكنه ما لبث أن عاد ليعين حكام

مقاطعات يساعده في إدارة البلاد .

لقد أدى تنظيم ديوقليسيان إلى إنهاء الوضع الخاص والامتيازات التي كانت تتمتع بها إيطاليا بين مقاطعات الامبراطورية، كما أنه ألغى التميز بين المقاطعات الامبراطورية والمقاطعات التي كانت تابعة لمجلس الشيوخ، فمنذ عهد ديوقليسيان أصبحت جميع المقاطعات تابعا رأسا إلى الامبراطورية، كما أن المقاطعات الكبيرة، وكان عددها قبله سبعا وخمسين مقاطعة قسمت إلى عدد من المقاطعات الصغيرة، حتى بلغ عددها في عهده حوالي مائة مقاطعة، وفي القرن الخامس بلغ عددها مائة وعشرين مقاطعة. كما قسم ديوقليسيان الامبراطورية إلى اثنتي عشرة أبرشية وفي نهاية القرن الرابع بلغ عدد هذه الأبرشيات اربعة عشرة أبرشية وفي عهد قسطنطين قسمت البلاد إلى مناطق إدارية كبيرة تحتوي كل منها على عدد الأبرشيات، وكل أبرشية قسمت إلى عدة مقاطعات، وكان يؤلف من هذه الأقسام وحدة تتبع الحكومة المركزية الموجودة في العاصمة. ومن الجدير ملاحظته أن المناطق الإدارية التي قسمت إليها البلاد اختلف عددها من زمن إلى زمن، ولم تثبت حدود كل منطقة إدارية حتى نهاية

القرن الرابع الميلادي.

لقد كانت من أهم ما أدخله ديوقليسيان وقسطنطين في إصلاحاتها الإدارية هو الفصل فصلا واضحا بين السلطتين المدنية والعسكرية؛ فقد كانت السلطة المدنية في كل منطقة بيد حاكمها الإداري، في حين كانت السلطة العسكرية بيد القائد المعروف باسم Dux والتي كانت سلطته تمتد في بعض الأحيان إلى أكثر من منطقة.

وكان حكام المناطق الإدارية يتمتعون بسلطات واسعة جدا وكانوا يعتبرون ممثلين للامبراطور في مقاطعاتهم وقد حاول الكثيرون منهم تحدي سلطة الأجهزة الإدارية في العاصمة، وكان هم الأباطرة الحد من نفوذ هؤلاء الحكام وتضييق رقعة سلطاتهم ولائحة الخصومة بين مساعديهم، وبينهم وبين حكام المقاطعات التابعة لها، حتى لا يبلغ نفوذهم حد الخطر الذي يهدد نفوذ الامبراطور نفسه.

لم تكن مدينتا روما والقسطنطينية تتبعان حاكم المنطقة، بل كان لكل منها



حاكم مستقل يأتي في المرتبة التي تلي رتبة حاكم المنطقة مباشرة وكان حاكم المدينة "أي مدينة روما والقسطنطينية" العضو الأول في مجلس الشيوخ، وهو الموظف الوحيد الكبير الذي لا يرتدي الزي العسكري، بل يرتدي الToga : وهي اللباس المميز للمواطنين الرومان. ولقد لعب حكام القسطنطينية دورا كبيرا في حياة بيزنطة في مختلف مراحل حياتها، فقد كان هذا الحاكم المسؤول عن المحاكم في المدينة وإليه تعود مراقبة تنفيذ القوانين وحفظ النظام، كما أنه كان المسؤول عن تموين المدينة بالأغذية وهو المشرف الأعلى على تجارتها وصناعتها

لقد كان من نتائج تعيين حكام مستقلين لدولتي روما والقسطنطينية الحد من سلطة حكام المناطق الذي زاد ضعفهم كذلك بسبب تطور وازدهار دوائر الإدارة المركزية في زمن الامبراطور قسطنطين الكبير، حيث كان هناك ما يسمى برئيس الدوائر الذي كانت تناط به مسؤوليات كثيرة منها المسؤولية عن الاحتفالات التي تقام في القصر الامبراطوري، ويقع على عاتقه امر استلام البعثات والوفود الأجنبية.

وكان يتبع رئيس الدوائر حارس القصر المقدس الذي كان المسؤول الأول عن الشؤون القضائية وإلية تعود صياغة القوانين والمراسيم الامبراطورية. أما الشؤون المالية فكانت من اختصاص موظفين يرأس أحدهما الدائرة المالية، ويرأس الآخر دائرة الشؤون المالية الخاصة بالامبراطور. وكانت وظيفة حاجب القصر الامبراطوري وظيفة هامة، وان كان الامبراطور ضعيفا كان الحاجب يتصرف بمقدرات البلاد.

وفي أيام الامبراطور قسطنطين اقيم مجلس للشيخوخة في مدينة القسطنطينية، وكان هذا المجلس هيئة استشارية فقط، تقرأ فيه القوانين قبل اصدارها، كما كانت تناط به مهام أخرى احيانا. وكان اعضاؤه يتم اختيارهم من بين كبار الموظفين الامبراطوريين ومن اعضاء الارستقراطية الرومانية القديمة الذين توارثوا هذه الوظيفة عن اجدادهم منذ أيام الرومان. وكانوا في غالبيتهم من كبار ملاك الارض الاغنياء مما جعلهم يعتمدون في معاشهم على وارداتهم الخاصة لا على رواتبهم.

ومنذ منتصف القرن السادس أصبحت عادة إطلاق الألقاب الضخمة جزءاً لا يتجزأ من تقاليد القصر الامبراطوري، ومع مرور الزمن بالغ الإباطرة في إطلاق هذه الألقاب.

وإلى جانب مجلس الشيوخ أنشأ الإباطرة البيزنطيون هيئة استشارية خاصة تضم كبار موظفي الإدارة المركزية ولم يشترك في هذه الهيئة حكام المناطق الذين كانوا في الماضي أهم رجالات المجلس الامبراطوري. وكانت هذه الهيئة تدعى للانعقاد حين تقوم أزمة تهدد الدولة أو الكنيسة أو غير ذلك من المناسبات الهامة التي يحتاج فيها الامبراطور إلى استشارة معاونيه ورجال الرأي في حكومته.

وعلى الرغم من إصلاحات الامبراطورين: ديوقليسيان وقسطنطين إلا أن غالبية الشعب ظلوا في فقر شديد. أما الفلاحون الذين كانت حالتهم سيئة فقد زاد بؤسهم بسبب نظام الضرائب الذي أوجده ديوقليسيان. كانت الضرائب تدفع بالذهب وحين انخفض سعره زمن هذا الامبراطور لجأت الدولة إلى

جباية الضرائب عينا من المحاصيل، وظل هذا الاجراء بشكل دائم، غير أن ذلك كان في القرى، أما سكان المدن فكانوا يدفعون ضرائبهم نقدا.

وبسبب الضرائب الباهضة على الفلاحين، صارت الهجرة من القرى إلى المدينة مما تسبب في نقص عدد العمال الزراعيين من جهة، وزيادة مساحة الارض البور من جهة أخرى، مما اضطر الدولة إلى إجبار اصحاب الاراضي إلى استغلال أرض البور التي تركها أصحابها.

وفي زمن الامبراطور قسطنطين ضربت عملة ذهب جديدة سميت بالسوليدوس زنة الواحد منها ٤.٤٨ غم ذهب، ويتألف الدينار الذهبي من ٧٢ سوليدوس. كما كان هناك عملة فضية اسمها سليكوا زنتها ٢.٢٤ غم فضة. وكل سوليدوس ذهبي يعادل ٢٤ سيلكوا لأن نسبة الذهب إلى الفضة كانت ١/٢١. وقد ظلت السوليدوس، هذه العملة التي أوجدها قسطنطين الكبير، لمدة ألف عام أي طوال حياة الامبراطورية البيزنطية الاساس النظام النقدي، كما ظلت لفترة طويلة عملة التجارة الدولية ولم تهبط قيمتها أو تنتزع

قوتها إلا حين ضعفت الامبراطورية في القرن الحادي عشر.

أما في الحقل العسكري فقد قام ديوقليسيان وقسطنطين الكبير باصلاحات جذرية حيث بدأ ديوقليسيان اصلاحاته بتقوية الوحدات المرابطة على الحدود وشعر باهمية إيجاد وحدات متحركة يمكن استعمالها في قمع الفتن الداخلية كما يمكن استخدامها في الدفاع عن البلاد إذا داهمتها قوى خارجية. وأما الحرس البريتوري القديم فقد أضعفه ديوقليسيان، وصار قسطنطين على نهج ديوقليسيان في هذا .

وحتى يأمن قسطنطين اطماع القادة العسكريين جعل رئاسة الجيش بيد قائدين أحدهما تتبعه فرق المشاة والاخر تتبعه فرق الخيالة، غير ان هذا التقسيم لم يدم طويلا، حيث لجأ الاباطرة خلفه إلى تعيين قائدين للجيش لهما نفس الرتبة والامتيازات ويقيم كل منهما في عاصمة من العاصمتين (أي واحد في روما والاخر في القسطنطينية). وإلى جانب هذين القائدين كان ثلاثة قادة كل منهما برتبة جنرال يقيمون في مقاطعات المنطقة الشرقية من الامبراطورية، وكان يعود

لهؤلاء الجنرالات قيادة القوات الموجودة في مقاطعاتهم والقوات المربطة على الحدود .

ومن هنا يمكننا القول أن قيادة الجيش كان يتقاسمها خمسة حكام مسؤولين مباشرة أمام الامبراطور الذي كان القائد الاعلى للجيش. وقد تطورت الانظمة التي كان يتبعها أفراد قوة الحدود فأصبحوا يقتطعون أراضي زراعية مقابل خدماتهم العسكرية ،وهكذا شكلوا طبقة من صغار الملاك العسكريين الذين يعتمدون في معاشهم على ما تنتجه أرضهم الزراعية .وسيتطور هذا النظام في المستقبل وسيلعب أفراد قوة الحدود دورا بارزا في التاريخ البيزنطي .هذا وقد تميز العهد الروماني بكثرة عدد البرابرة وخصوصا الجرمان الذين دخلوا فيه ومنذ القرن الرابع الميلادي صار هؤلاء البرابرة يرتقون في المناصب العسكرية كما يلاحظ أنه في هذا القرن كانت تزداد أهمية فرق الخيالة ويزداد عددها .ويبدو أن ذلك كان بسبب قوة أعدائهم الفرس الساسانيين واعتمادهم على الخيالة كذلك .

## التعليم في العصور الوسطى

أخذ التعليم في العصور الوسطى عن الرومان الكثير، وبخاصة مدارس البلاغة الإمبراطورية. ذلك أنه كانت هناك في أوائل عصر الإمبراطورية الرومانية مرحلتان من المدارس تساعدان الدولة في المدن الكبرى، كما كان هناك نظام لمنح الدرجات العلمية وتعيين المدرسين، أما المرحلة الأولى أو الابتدائية من المدارس، فكانت تلقن فيها القراءة والنحو والحساب والموسيقى. في حين اهتمت مدارس المرحلة الثانية أو العليا بالبلاغة والخطابة والأدب مع شيء من الدراسة القانونية والفلسفية.

ولقد اختفت مدارس البلاغة في القرن الخامس، وإن ظلت المدارس العلمانية منتشرة، حتى نهاية القرن السادس. ومهما تكن أهمية الدور الذي قامت به الكنيسة في الاحتفاظ بذلك الشعاع الخافت الذي ظل مضيئاً في سماء غرب أوروبا في القرن السابع، فمن الثابت أن كتب النحو التي اعتمد عليها طلاب ذلك العصر كانت كتابات علماء من القرن الرابع الوثني، في حين ظل كتاب

برسكيان عن «قواعد النحو» الذي ألفه باللاتينية حوالي سنة ٥٠٠م في ثمانية عشر جزءاً، ظل يمثل المرجع الأول في ذلك العلم.

إن أهم ما يتصف به ذلك العصر أن التعليم فيه أخذ يخضع تماماً لسيطرة الكنيسة، ولعل السبب في ذلك يعود إلى انحلال السلطة العلمانية وازدياد نفوذ البرابرة في المجتمع الغربي من جهة، واتساع نفوذ الكنيسة تدريجياً من جهة أخرى.

لقد أقرت الكنيسة تدريس الفنون الحرة - التي كانت تلقن للتلاميذ في المدارس الوثنية - ولكن على أسس مسيحية، لأن الكنيسة وجدت هذه الفنون أساسية ولا بد منها لفهم الكتاب المقدس نفسه.

وهكذا ظهر من النحويين المسيحيين «مارتيانوس كابلا» الذي كان أول من حدد الفنون السبعة الحرة بالنحو والبلاغة والمنطق والحساب والهندسة والفلك والموسيقى.

ولقد انقسمت هذه الفنون إلى مجموعتين الأولى: دراسات إنسانية، والثانية:



## دراسات علمية.

أما الفيلسوف «بيوتس» (٤٧٥ - ٥٢٤) م فلقد قسمها إلى مجموعة ثلاثية: النحو، البلاغة، والمنطق. ومجموعة رباعية تشمل: الحساب والهندسة والفلك والموسيقى. ثم كان أن أقر كاسيدور هذا التبويب - وعن طريقه انتقل إلى المدارس الديرية مما جعل كاسيدور هذا صاحب أهمية كبيرة في التعليم في أوروبا في العصور الوسطى.

ولقد كان الانتقال من التعليم القديم إلى تعليم العصور الوسطى لا يعني تغييرا كبيرا في طريقة التعليم بقدر ما كان هناك من تغيير في روح التعليم ومواد الدراسة.

وقد بدأت هذه الثورة حوالي عام ٦٠٠م، عندما ازداد نفوذ البابوية في توجيه التعليم ورسم سياسته، فأصبح التعليم منصبا على الإنجيل واللاهوت، الأمر الذي جعل الدراسات الإنسانية تحاول في مشقة بالغة الاحتفاظ بكيانها ضد الخط الذي أخذ يهددها لعدة قرون. ذلك أن المدارس الأسقفية والديرية

غدت لا تهتم إلا بتدريب اللاهوت والموسيقى الدينية والكتاب المقدس وسير القديسين المليئة بالمعجزات والخرافات، بحيث أصبح التعليم لا يستهدف غرضاً إلا إعداد النشء ليصبحوا من رجال الدين. بل إن البابا (جريجوري العظيم ٥٩٠ - ٦٠٤ م) اشتهر بكراهيته للأسلوب البلاغي الكلاسيكي، وتفضيله اللغة اللاتينية بالإضافة إلى اعتقاده الراسخ بعدم جدوى كافة الدراسات التي لا تساعد في فهم العقيدة المسيحية.

وهكذا لم يقدر البقاء للدراسات الراقية والثقافة الإنسانية - بما فيها معرفة اللغة اليونانية - إلا في أيرلندا، التي انبثق نور المعرفة من أديرتها إلى كالدونيا (اسكتلندا)، ونور تمبرلاند، ثم بقية اتحاد إنجلترا. ولم يلبث أن امتد بريق هذه الحركة العلمية إلى صلب القارة عن طريق المؤسسات والأديرة الأيرلندية التي قامت في غاليا الفرنجية وألمانيا ولبارديا، وبصفة خاصة دير سانت جال ودير يويو. وكان من المحتمل أن تقضي الحركة البندكتية على هذا الإشعاع العلمي لولا جهود القديس بونيفيس (ت - ٧٥٥ م) وزملائه من رجال البعثات التبشيرية المختلفة.

ولقد نشط مفكر ومصلح يدعى شارلمان في هذا العصر، اهتم بنشر التعليم ورفع مستواه والإكثار من المدارس، فكتب إلى رؤساء الأديرة والأساقفة يشكو من جهل رجال الدين وكثرة الأخطاء المتواترة في المخطوطات الدينية، بل في الإنجيل نفسه، وأمرهم في العناية في المدارس والتعليم لإصلاح هذه الأوضاع. كما أنه استعان برجال لامعين ذوي مواهب كبيرة وعلى رأسهم «الكوين» الذي كان أبرز أعلام النهضة الكارولنجية، وصار لدى شارلمان بمثابة وزير التعليم، زيادة على كونه المعلم الخاص لأمرء القصر بل الإمبراطور نفسه. ولم تلبث أن أصبحت مدرسة تورز بفضل إشراف «الكوين» وتوجيهه مركز الثورة الثقافية في الإمبراطورية الكارولنجية.

وكان الهدف الرئيسي الذي دفع شارلمان إلى هذه الحركة كان غرضاً دينياً يستهدف تصحيح الإنجيل وكتب الصلوات وغيرها من الكتب الدينية المتداولة، غير أن الحركة امتدت حتى شملت أيضاً حفظ التراث اللاتيني الكلاسيكي ورعاية المخطوطات القديمة.

أما مدرسة القصر التي عرفها بلاط الملوك الميروفنجيين من قبل، فقد نظمها شارلمان في بلاطه بمدينة «آخن» على أسس جديدة، ذلك أنه جعل منها مجمعا للعلماء والأدباء، فضلا عن صنعتها الأساسية كمدرسة لإعداد جيل من الناشئين لخدمة الملوك ومعاونتهم، وخير شاهد على الروح الجديدة التي نفحها شارلمان في هذه المدرسة، تلك الأسماء التي تسمى بها أعضاؤها والتي أرادوا أن يتشبهوا فيها بالسلف من أعلام الحكمة والأدب. هذا وقد أظهر شارلمان شغفا كبيرا بجميع نواحي المعرفة لا سيما الفلك، كما كان يتكلم اللاتينية ويقرؤها على الرغم من قلة درايته بالكتابة. وهكذا، عزيزي الدارس، انتشرت المدارس الأسقفية والديرية في جميع أنحاء إمبراطورية الفرنجة، كما قدر لبعض هذه المدارس البقاء والاستمرار في تأدية رسالتها بعد سقوط هذه الإمبراطورية.

كان نظام التعليم الرسمي في الإمبراطورية الكارولنجية يشمل الأولاد من الأحداث دون البنات، وإن وجدت بعض أمثلة لنساء متعلّمات في أوروبا القرن التاسع. وهنا نلاحظ أن بعض المعاصرين حذبوا في العصور الوسطى تعليم بنات النبلاء القراءة، لما في ذلك من توسيع الأفق وإنارة الفكر، ولكنهم

عارضوا مبدأ تعليمهن الكتابة حتى لا يستخدمنها في تحرير رسائل غرامية.

ومن هنا نرى أن التعليم في ذلك العصر كان عاما: إذ لم يقتصر على رجال الدين وحدهم. ويبدو أن الحساب والفلك كانت لهما أهمية خاصة في ذلك العصر لمعرفة تداول الأيام والأعياد الدينية. ولكن من الواضح أنه كان من العسير أن يتقدم علم الحساب بالطريقة اللازمة لإجراء العمليات الحسابية من جمع وطرح وضرب... بالأعداد الرومانية التي لم يعرف غرب أوروبا غيرها حينئذ؛ لأن الأعداد الهندية واستخدام الصفر في الحساب، لم تعرفها أوروبا إلا عن طريق العرب في القرن الثاني عشر.

إن تعليم رجال الدين كان هدفا رئيسيا لكي يتدرب هؤلاء ويعدوا ليكونوا قساوسة أو رهبانا صالحين. وهكذا صار لكل دير أو كاتدرائية مدرستها الخاصة بتعليم صغار رجال الدين. وهنا تجب الإشارة إلى أن هذه الحركة العلمية لم تندثر بسرعة عقب وفاة شارلمان؛ إذ انعقد مجمع كنسي سنة ٨٢٩م حث فيه لويس التقي على أن يحذو حذو أبيه في تشجيع المدارس والتعليم، هذا

إلى أن البابا أيوجين الثاني أمر سنة ٨٣٦م بضرورة وجود مدرسة على الأقل في سجل أسقفيته.

كان نظام التعليم في القرن التاسع ينقسم إلى ثلاثة مراحل: الأولى بمثابة مرحلة ابتدائية أو أولية، وفيها تدرس القراءة والكتابة ومبادئ اللاتينية الدارجة مع بعض دراسات سطحية في أصول الدين والكتاب المقدس. ويبدو أن هذه المرحلة كانت إلزامية للمقبلين على الانتظام في سلك الكهنوت: كما كانت مباحة لغيرهم من العلمانيين، وإن كان إقبال هؤلاء الأخيرين عليها ضعيفا. أما المرحلة الثانية: فتشمل موادها الفنون السبعة الحرة بمجموعتيها الثلاثية والرباعية، وكانت مواد المجموعة الثلاثية تسمى عقلية، في حين سميت مواد المجموعة الرباعية وجودية لتناولها حقائق بعيدة عن العقل، أما المرحلة الثالثة، وهي خاصة بتعليم اللاهوت والكتب المدرسية في ضوء آراء آباء الكنيسة، ولا سيما القديس أوغسطين.

وفي أواخر القرن التاسع صار تيار النشاط العلمي في أوروبا يتحول من

غاليا إلى ألمانيا وذلك في عهد حكامها من ملوك الأسرة السكسونية، ذلك النشاط الذي عرف آنذاك بالنهضة السكسونية أو النهضة الأوتية نسبة إلى الإمبراطور أوتو الأول أو العظيم (٩٣٦م - ٩٧٣م)، على أن هذه النهضة كانت أضعف أثرا وأضيق دائرة من النهضة الكارولنجية السابقة لها، هذا وإن تناولت هي الأخرى النواحي الأدبية والفنية والتعليمية، فضلا عن العناية بالنحو اللاتيني بوجه خاص؛ لأن معرفة قواعد النحو تتوقف عليها دراسة الكتاب المقدس دراسة صحيحة.

ومن هنا نرى أن التعليم في المدارس الديرية ظل دينيا في أسلوبه وأهدافه بحيث لم يكن هناك نظام تعليمي ثابت للعلمانيين الذين ظل معظمهم جهلة لا يعرفون القراءة والكتابة. كذلك يلاحظ أن التدريس في هذه المدارس اعتمد على الطريقة الشفوية بسبب ندرة الكتب وارتفاع أثمانها وكثرة الأخطاء في المخطوطات الرخيصة.

كذلك يلاحظ أن التعليم امتاز في المدارس الديرية بالصرامة والحزم

والقسوة في سبيل الحفاظ على النظام فضلاً عن ضعف المستوى العلمي للمعلمين.

والآن تعالى بنا، عزيزي الدارس، لنقرأ وإياك فقرة من نص كتبه «جيورجيتي» (ت ١٩٢٤م) علنا نقف سوياً على ما كان يلاقه صغار التلاميذ من متاعب وآلام: إذ يترجم لحياته فيحكي كيف أنه يساق صباح كل يوم - وهو طفل في التاسعة من عمره - إلى مدرسة الدير، ليتلقى تعليمه على يد كاتب جاهل يتصف بالقسوة والعنف، لم يتعلم نفسه النحو إلا في الكبر، ويستطرد ذاكرًا أنه لم يتمتع بيوم واحد عطلة، حتى أيام الآحاد والأعياد كان يذهب فيها إلى المدرسة حيث يكلف بكثير من الواجبات الشاقة.

أما أستاذه فيصفه بعدم المقدرة في الشعر والنثر، وأنه كان لا يجيد شيئاً سوى توجيه الكلمات والألفاظ القاسية إليه وإلى زملائه، في الوقت الذي كان يفرض على تلاميذه حفظ ما لا يستطيع هو تدريسه! ثم يعيب «جيورجيتي» على ذلك المدرس أن يطلب من عقل التلميذ الصغير استيعاب ما لا يستطيع هو توصيله



إلى ذلك العقل؛ لأنه لا يوجد شيء في الحياة أصعب من حفظ ما لا يستطيع الفرد أن يفهمه، وأخيرا يعلق على ذلك بأنه يجب أن لا نجبر الصغار على حفظ ما لا يستطيع الفرد أن يفهمه، وأخيرا يعلق على ذلك بأنه يجب أن لا نجبر الصغار على حفظ أشياء نعتقد نحن أنها حقائق مسلم بها دون أن نعيها ونجعلهم يفهمونها أولا... وهكذا فإن آراء «جيوبرت» تمدنا بصورة واضحة عن فلسفة التربية في أوروبا في العصور الوسطى، وهي صورة قد لا يعرفها كثير من مؤرخي علم التربية في العصور الحديثة (انظر سعيد عاشور، ج ٢، ص ٣٤١).

وفي ملخص القول نرى ما يلي:

\* كان الأسقف في أول الأمر يتولى رئاسة المدرسة التابعة لأسقفيته، غير أن ازدياد أعباء الأساقفة جعلتهم يتركون الشؤون التعليمية داخل أسقفياتهم لفرد خاص، ولم يسمح لأي فرد آخر أن يفتح مدرسة داخل حدود الأسقفية أو يباشر تدريس الفنون الحرة دون تصريح من هذا الموظف، وإلا تعرض

للمحاكمة.

\* لقد كانت الرقابة والشدة في المدارس الأسقفية أقل منها في المدارس الديرية، ولهذا كانت المدارس الأسقفية مسرحاً للطلبة المشاكسين، غير أنها بقيت وازدهرت في أوائل القرن الثاني عشر، مقابل أفول المدارس الديرية لانشغالها بالمسائل المتعلقة بالإصلاح وسياسة العصر.

\* أخذت الجامعات الكنسية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلادي تنادي بإنشاء مدارس في كل كاتدرائية حتى ظهر عدد كبير من هذه المدارس. وكانت تلك المدارس تدور حول مركز الأسقف الذي عين للإشراف على تلاميذ المدرسة موظفاً لقب بأستاذ المدرسة.

\* تزعمت المدارس الكاتدرائية - وبخاصة في فرنسا - النشاط الفكري في غرب أوروبا عند بداية القرن الثاني عشر الميلادي هذا في الوقت الذي لم يتبق من مدارس الأديرة ذات الشهرة سوى قلة محدودة، وهنا ينبغي ملاحظة أن المدارس الكاتدرائية لم تختلف عن المدارس الديرية في طابعها الديني وأهدافها

الكنسية، الأمر الذي كان له أعمق الأثر في تشكيل الحركة الفكرية التي جاءت مصحوبة بظهور الجامعات الأوروبية في القرن الثاني عشر. كذلك اهتمت المدارس الكاتدرائية بدراسة النحو اهتماما بالغا، واتخذت هذه الدراسة شكل تلقين للمبادئ والقواعد النحوية، ثم إعطاء تطبيقات عملية عليها، زيادة على دراسة نماذج من الشعر والنثر وامتحان الطلاب فيها. أما العلوم الأخرى فقد حظيت أيضا بقسط وافر من عناية المدارس الكاتدرائية في العصور الوسطى، وفي مقدمة هذه العلوم اللاهوت والفلسفة والقانون.

\* شهدت أوروبا نهضة فكرية عظيمة في القرن الثاني عشر الميلادي، ساعد عليها الانتعاش الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والسياسي، وازدياد اتصال الأوروبيين بالثقافة الإسلامية عن طريق الأندلس وصقلية والشام وقد ترتب على هذه الحركة الحضارية اتساع قطاع المعرفة في غرب أوروبا بحيث لم تعد تتسع لها المدارس الأسقفية أو الديرية بنظمها التي كانت عليها في أوائل القرن الثاني عشر، مما تطلب قيام نظام جديد للتعليم العالي يفي باحتياجات العلوم الجديدة وطلاب هذه العلوم. ولم يكن ذلك إلا بنشأة الجامعات التي تعتبر بحق

أعظم ما قدمته العصور الوسطى للعصور الحديثة.

### ثانيا ظهور المعاهد والجامعات :

لم يكن لفظ رابطة أو جامعة يعني في الأصل أكثر من مجموعة من الأساتذة أو الطلاب اجتمعوا في صعيد واحد لمباشرة النشاط الثقافي. ولم يصبح هذا الاصطلاح شائعا إلا في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي، عندما صار يمتاز بثلاث خصائص أساسية:

- أ - كان يعبر عن البقعة أو المدرسة التي تستقبل الطلبة من جميع الجهات.
- ب - كانت تلقن به دراسات عليا على أن تكون من بينها إحدى مواد التخصص على الأقل كاللاهوت، أو القانون، أو الطب.
- ج - كانت هذه الدراسات العليا يقوم بتدريسها عدد من الأساتذة الأكفاء المتخصصين.

وعلى هذا الأساس وجدت عند أوائل القرن الثالث عشر جامعة في باريس

اشتهرت باللاهوت، وأخرى في بولونيا اشتهرت بالقانون، وثالثة في ساقرنو اشتهرت بالطب.

لقد ظهرت أولى الجامعات الأوروبية في القرن الثاني عشر الميلادي في بولونيا بإيطاليا، وفي باريس بفرنسا. وقد تفرعت عن الأولى بقية الجامعات الأوروبية في حوض البحر المتوسط، في حين تفرعت عن الثانية جامعات شمال أوروبا وغربها التي ظهرت أواخر العصور الوسطى.

لقد قام الطلاب في بولونيا بتنظيم أنفسهم في هيئة نقابة أطلقوا عليها لفظ «جامعة»، وانقسموا إلى فريقين كبيرين: الطلاب الوافدون من إيطاليا، والبلاد الواقعة جنوبي جبال الألب. والطلاب الوافدون من الجامعات الواقعة شمال جبال الألب. ولم تلبث أن انقسمت كل مجموعة من هاتين المجموعتين إلى شعب صغيرة أو أروقة ضمت كل منها الطلبة الوافدين من بلد واحد أو مدينة واحدة، كطلاب لمبارديا أو تسكانيا أو البندقية أو روما أو بافاريا أو سوابيا. واختار أبناء كل بلد من هؤلاء مشيراً أو مراقباً، على أن يجتمع هؤلاء المشيرون

سويا لاختيار رئيس أو مدير للجامعة من بينهم. وهكذا لم يكن الأساتذة أعضاء في جامعة بولونيا، ولم يكن لهم نصيب في إدارتها، وإنما ظلوا بمثابة مستخدمين تدفع لهم نقابة الطلبة أجورهم وفقا لعدد الدروس التي يدرسها كل منهم وعدد طلبته، وعلى الرغم من أن هيئة التدريس سرعان ما ألقت نقابة خاصة بها، إلا أن السيادة ظلت لنقابات الطلبة في جامعة بولونيا حتى أن هذه الأخيرة كانت تفرض على الأساتذة قيودا وغرامات إذا خالفوا القواعد العامة التي وضعتها (انظر سعيد عاشور، ج ٢، ص ٣٤٥).

أما في باريس فقد اتخذ التنظيم اتجاهها عكسيا عنه في بولونيا إذ بدأ الأساتذة بتكوين رابطة أو جامعة، في حين انقسم الطلبة إلى أربع مجموعات أو أروقة حسب الشعوب التي ينتمون إليها، لكل مجموعة وكيل أو قائم بأعمالها، وكان هؤلاء الوكلاء أو رؤساء الأروقة يختارون الرئيس أو المدير الأول للجامعة الذي كان بطريقة آلية هو رئيس أساقفة باريس؛ لأن جامعة باريس نشأت وتدرجت من مدرستها الأسقفية.

أما إدارة جامعة باريس فقد كانت في أيدي الأساتذة لا في أيدي الطلبة، كما كان الحال في بولونيا. وربما رجع السبب في ذلك إلى الفارق العام بين مستوى أعمار الطلبة في الجامعتين، فمدرسة باريس الأسقفية، وهي التي أصبحت جامعة باريس فيما بعد، كان يمكن أن يلتحق بها الطلبة الأحداث في سن الرابعة عشرة بل الثانية عشرة، في حين كان الطلبة في بولونيا أكبر سنا وأتم نضجا؛ لأن الدراسة الأساسية فيها كانت ثانوية ومن ثم أقدم عليها عدد كبير من الناضجين ورجال الأعمال.

ولقد كان لنفوذ الكنيسة عاملا أساسيا في التنظيم الشكلي للجامعات؛ لأن الكنيسة كانت المنبع الوحيد للتعليم في أوروبا في العصور الوسطى. هذا إلى جانب أن حركة التعليم الجديدة تبنت في المدارس الأسقفية، ومن ثم كان طبعيا أن تتحكم الكنيسة في توجيه هذا التعليم الجديد والسيطرة عليها. وقد أدركت الكنيسة أن في خروج هذه الحركة التعليمية الجديدة من قبضتها، تعريضا لسلطتها وتعاليمها للخطر والنقد - وسط الجو العلمي الجديد المشبع بحرية التفكير والتعبير - ولما كان من الصعب على الكنيسة قمع هذه الحركة

الجديدة أو كتبها، فلا أقل إذا من توجيهها وتنظيمها في الصورة التي تكفل عدم التعرض لأوضاع الكنيسة ونظمها وآرائها القائمة.

كان أول مظاهر تدخل الكنيسة في شؤون هذه الهيئات الجامعية الناشئة، هو تمسك البابوية بمبدأ موافقة الأسقف على الطلبة الذين يتقدمون للحصول على درجة الدكتوراه في القانون من بولونيا.

أما في باريس فقد ظهر هذا التدخل في التوحيد بين وظيفتي رئيس الجامعة ورئيس أساقفة باريس، بمعنى أن الأخير أصبح مشرفاً على شؤون الجامعة، وعلى الرغم من ذلك فقد حظيت الجامعات الناشئة بقدر كبير من الحرية الأكاديمية.

ولقد امتد نفوذ أمين الكاتدرائية في باريس حتى تضمن الموافقة على اختبار المرشحين لوظائف التدريس. وهكذا صار نفوذ أمين الكاتدرائية من جهة، وحق حصول المدرس التقدير على ترخيص بالتدريس من جهة أخرى، هما الدعامتان اللتان قام عليهما النظام الفرنسي للجامعات. على أن المتبع لنشأة



جامعة باريس، يلحظ هذا التطور جاء مصحوبا بصراع بين الطلبة وأمين الكاتدرائية. ذلك أن الطالب الذي استكمل دراسته وتأهل للتدريس كان لابد له من الحصول على درجة الأستاذية أو الماجستير. ولكن أمين الكاتدرائية لم يكن له الحق في رفض الترخيص لأحد الأساتذة الذين يحملون الدرجة السابقة بالتدريس فحسب، بل كان له في أول الأمر حق حرمانه من هذه الدرجة التي حصل عليها، مستغلا في ذلك سلطته الدينية ونفوذه الكنسي، والغريب أنه وعلى الرغم من هذه السلطات الواسعة التي تمتع بها أمين الكاتدرائية إلا أنه لم يكن عضوا في نقابة أساتذة الجامعة. هذا إلى أن أساتذة الجامعة كانوا يستطيعون رفض الاعتراف بترشيح أحد الأفراد ليكون عضوا جديدا في هيئة التدريس، وعن هذا الطريق تمتعوا بسلطة تعادل ما كان لأمين الكاتدرائية من سلطة في منح اليسانس أو الترخيص بالتدريس.

وأما المناهج الدراسية فكانت تحدد على أساس المجموعة الرباعية من الفنون السبعة الحرة، ولكنها أخذت تنمو وتتعدل بسرعة نتيجة للمعلومات الغزيرة التي تدفقت على غرب أوروبا منذ القرن الثاني عشر الميلادي. وقد ظفر

القانون والطب والفلسفة واللاهوت بالقسط الأكبر من اهتمام المعاصرين، وإن كانت بقية العلوم لم تحرم من ذلك الاهتمام: فالحساب الذي كان لا يزال علما غامضا حظي بعناية كبرى، والهندسة عولجت على أنها تضم في رحابها مجموعة أخرى من العلوم أهمها الجغرافيا التي بلغت درجة كبيرة من التقدم، نتيجة للحروب الصليبية واتساع التجارة، كذلك ازدادت العناية بالعلوم الطبيعية ولا سيما علم الحيوان.

وإذا كانت هذه العلوم قد ظلت أمدا طويلا تشوبها الأوهام وتسيطر عليها المعتقدات الدينية، إلا أن الجامعات الناشئة لم تلبث أن بثت الروح الجديدة التي ترمي إلى البحث والاستقصاء لمعرفة حقيقة الكون والكائنات. وكان منهج الدراسة في اللاهوت طويلا، وبخاصة في جامعة باريس، حيث كانت مواد هذا المنهج مستمدة من الكتاب المقدس ومن كتاب «الأحكام» الذي وضعه بطرس لمبارد في علم اللاهوت.

ولقد كانت الدرجات العلمية تقسم إلى ثلاثة درجات هي: البكالوريوس،

والليسانس، والأستاذية. فكان يكفي أن يدرس الطالب كتابين في النحو وخمسة في المنطق ليحصل على درجة البكالوريوس، بعد أن يؤدي امتحانا أمام ثلاثة أو أربعة من الأساتذة، فإذا نجح نوقش علنا برئاسة أستاذه ثم يمنح درجة البكالوريوس في الفنون الحرة وتعطيه هذه الدرجة الحق؛ لأن يكون معيدا. وبعد هذه المرحلة يستطيع الطالب أن يقضي نحوا من ستين في قراءة بعض المتون، حتى إذا أتم ذلك بنجاح حصل على أجازة التدريس، وهي كما يتضح من اسمها ترخيص «ليسانس» يعطيه حق مباشرة مهنة التدريس. أما درجة الأستاذية فكانت تتطلب دراسة تقرب من خمس أو ست سنوات، وبعدها يتوجب عليه إلقاء درس تجريبي أمام لجنة من الممتحنين، وكانت درجة الأستاذية في الآداب مرادفة ومعادلة لدرجة الدكتوراه في الفروع الأخرى. ولم يكن من الضروري أن يحصل الطالب على درجة الأستاذية للتحضير لدرجة الدكتوراه في الفروع الأخرى. ولم يكن من الضروري أن يحصل الطالب على درجة الأستاذية للتحضير لدرجة الدكتوراه في القانون الكنسي أو المدني، ولكنها الأساس للتحضير لدرجة الدكتوراه في الطب أو اللاهوت. وكانت

درجة الأستاذية أو درجة الدكتوراه لا تمنح لمن سنه دون الخامسة والثلاثين، على أن يؤدي امتحانين للحصول على هذه الدرجة، أحدهما خاص، والآخر عام علني، وبعد ذلك يمنح الدرجة في الكاتدرائية.

ولقد كانت طريقة التعليم شفوية، وعلى هيئة محاضرات يلقيها الأساتذة تتخللها مناقشات فيما بينهم وبين الطلاب. ولم يكن للجامعات في أول الأمر مبان مستقلة خاصة بها، فاستخدمت في إلقاء المحاضرات بعض الغرف الملحقة بالكاتدرائية، وهي غرف عارية باردة ليس فيها أثاث سوى مكتب الأستاذ. أما الطلبة فكانوا في أول الأمر يجلسون على الأرض، وأحياناً فوق وسائل محشوة بالقش، وكان يتوقف نجاح الطلب في دراسته إلى حد كبير على قوة ذاكرته ومقدرته على الاحتفاظ في ذهنه بما يلقيه الأستاذ من معلومات، ذلك أن الورق الذي عرفه الغرب بعد ذلك عن طريق العرب، لم يكن قد عم استعماله بعد، في الوقت الذي كانت الرقائق الجلدية المستخدمة في الكتابة باهظة الثمن بحيث لا يستطيع معظم الطلاب شراءها. وفي بعض الأحيان دفعت الضرورة بعض الطلبة الذين يدرسون على أستاذ واحد إلى الاشتراك سويًا في شراء «ورق

جلدي» لتدوين المحاضرات عليه. وفي نهاية المحاضرة يجتمعون سوية في مكان واحد ويدلي كل منهم بما بذاكرته مما سرده الأستاذ - وعندئذ تنشأ بينهم مناقشات طويلة حول تحديد ما ذكره الأستاذ وما لم يذكره، وعندما تتم مجموعة المحاضرات تصبح ملكا لهم جميعا يتبادلونها للاستذكار.

ومن مساوئ التعليم الجامعي آنذاك أنه لم تخل جامعات العصور الوسطى من طلبة مستهترين مندسين في وسط جموع المجتهدين، حتى وصف بعض المعاصرين إحدى فرق الجامعة بأن طلابها، يصلحون لأن يكونوا خبازين لا طلاب علم! لقد كان ارتفاع تكاليف الحياة الجامعية عندئذ قد أدى بالكثيرين من الطلبة إلى العيش على القليل من الزاد في مساكن حقيرة. مقابلة بوجود عوامل إغراءات كثيرة كالحانات، وأماكن الدعارة والاختلاط بقطاع الطرق، الأمر الذي أدى إلى انحراف كثير من الطلبة عن جادة الصواب. وواجهت الجامعة والكنيسة والسلطة الحاكمة في المدينة مشكلة كبيرة في هذا. ولم يظهر حل لهذه المشكلة المتباينة إلا قرب منتصف القرن الثالث عشر الميلادي عندما ظهرت المجمعات أو الكليات المنزلية، وكان المقصود بها ابتداء أن تكون منازل

ينزل في كل منها عدد من الطلاب الفقراء؛ لمساعدتهم على عيشة أفضل وحتى يكونوا تحت الرقابة المباشرة.

وقد ظهرت هذه المؤسسات لأول مرة في باريس عندما أخذ بعض الخيرين يألون لما يعانيه الطلبة الفقراء من متاعب وآلام فأسس روبرت السوربوني، وكان تاجرا وافر الثراء مجمعا في باريس عام ١٢٥٨ م لإيواء عدد من الطلبة الفقراء وإطعامهم مقابل أجر رسمي زهيد، مما خلد اسمه في باريس حتى اليوم. ولم يكد ينتهي القرن الخامس عشر الميلادي حتى كان في باريس أكثر من خمسمائة مؤسسة اجتماعية من هذا النوع تتمتع بأوقاف واسعة من الأراضي والعقار. أما في انجلترا فقد أنشأ والتربوتون أسقف روشسته مؤسسة مرتون في أكسفورد، كما أسس حنا باليول، مؤسسة باليول.

لقد زال نظام الكليات هذا من جامعات القارة الأوروبية منذ أيام الثورة الفرنسية، ما عدا انجلترا التي لا تزال تحتفظ به حتى أن جامعة أكسفورد لها ثلاث وعشرون كلية، في حين تحتفظ جامعة كامبردج بتسع عشرة كلية معظمها

يرجع أصله إلى العصور الوسطى.

وكانت هذه الكليات تعتمد على المنح التي تتلقاها من أغنياء رجال الدين والنبلاء والتجار.

ولقد انتشرت الجامعات في أوروبا مستمدة نظمها من جامعة باريس في الغرب ، وجامعة بولونيا في الجنوب؛ ففي إنجلترا ظهرت جامعة أكسفورد في القرن الثاني عشر، وإن كانت لم تتخذ صفتها الرسمية إلا في عام ١٢٠٠م. وكانت أكسفورد في الواقع وليدة جامعة باريس؛ لأن مؤسسيها كانوا من الطلبة والأساتذة الذين درسوا في باريس، والذين أمرهم هنري الثاني ملك إنجلترا بالعودة إلى بلادهم عام ١١٦٧م عندما ساءت العلاقات بينهم وبين لويس السابع ملك فرنسا وتعذر على الطلبة الإنجليز الاستمرار في دراساتهم بفرنسا. أما كمبردج فقد تأسست عام ١٢٠٩م عن طريق هجرة بعض طلاب وأساتذة أكسفورد الفرنسية إليها. وهكذا شهدت أوروبا في القرن الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين مولد كثير من الجامعات الجديدة، وإذا كانت معظم هذه

الجامعات قد اختلفت بعضها عن بعض في نواح متعددة، إلا أنها اتفقت في الطريق الطويل الذي سارت فيه نحو التحرر من كافة القيود، حتى حققت استقلالها عن السلطات الكنسية والعلمانية جميعاً. ولم يلبث أن أحرز مديرو الجامعات نفوذاً إدارياً واسعاً، وتحاولوا في تحقيق ذلك بالثورة حيناً، وبالاستعانة بالبابوية ضد الحكام العلمانيين، أو بهؤلاء الحكام ضد رجال الدين أحياناً أخرى.

ومن هنا نرى أهمية نشأة الجامعات في أوروبا آنذاك. وقد ذكر أحد كتاب العصور الوسطى أن القوى الثلاث التي هيمنت على المجتمع المسيحي وهيمنت على الحياة والقوة كانت: الكنيسة، الإمبراطورية، والجامعة.

لقد أحدث وصول فلسفة أرسطو الجديدة إلى غرب أوروبا انفجاراً ذا دوي شديد، فأقبل طلاب العلم على هذه الفلسفة بنهم بالغ غير عابئين بعدم مسيرتها لتعاليم الكنيسة. الأمر الذي أدى بالأخيرة إلى أن تهب للدفاع عن كيائها، فعقد مجمع ديني إقليمي في باريس عام ١٢١٠م حرم فيه تدريس بعض



تعاليم أرسطو ومؤلفاته وهدد من يخالف هذا القرار بتوقيع الحرمان ضده. وكان هذا منسجبا بطبيعة الحال على بعض شروح ابن رشد. غير أنه أبيع تدريس جدل أرسطو بعد ذلك بخمس سنوات أي في عام ١٢١٥م، ولكن تكرر تحريم تدريس الميتافيزيقا، زيادة إلى ما كان يمت إلى الرشدية والرشدين. وفي عام ١٢٣١م أصدر البابا جريجوري التاسع أمرا جديدا يقضي بتحريم فلسفة أرسطو في جامعة باريس حتى يتم تهذيبها من كل ما يتعارض وتعاليم الكنيسة.

وكان للحركة الجامعية الجديدة أثرها في التوجه نحو حرية الفكر، ذلك أن رجال الجامعات الناشئة لم يستطيعوا أن يمثلوا لأوامر رجال الدين، ويتخلوا عن فلسفة أرسطو بعد أن تذوقوا جانبا منها، وأدركوا أهميتها كغذاء للفكر. وهكذا استمر الطلاب وأساتذهم يتداولون آراء أرسطو خفية فيما بينهم، حتى أن المنطق الجديد لأرسطو كان يدرس في صورة تامة وكاملة لطلبة الدراسات العليا بجامعة باريس عام ١٢٥٥م.

هذا كله حدث بعد وصول فلسفة أرسطو لغرب أوروبا.

أما اللاهوت فإن أهميته بدأت تضعف تدريجيا في الجامعات الأوروبية نتيجة لاهتمام هذه الجامعات بتدريس القانون الروماني. والواقع أن النهضة القانونية التي تزعمتها جامعة بولونيا، والتي امتدت إلى كثير من جامعات أوروبا لم تترك متسعا من الوقت والجهد للاهتمام باللاهوت، إلى درجة أن كثيرا من الجامعات ذات الأهمية أحجمت عن تدريس اللاهوت واكتفت بإنشاء كلية للقانون المدني.

ومن هنا نرى أن الحضارة الأوروبية في العصور الوسطى (التاريخ البيزنطي) كانت ذات طبع مستقل مع تأثرها بالحضارة اليونانية وسلطة الكنيسة وتأثرت بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية مما أدى إلى ظهور وتبني ظروف سياسية وإدارية جديدة للحضارة.



## الباب الخامس:

الحضارة العربية الإسلامية



## الفصل الأول

### أسس ومبادئ الحضارة العربية والإسلامية

### وعلاقتها بالحضارات المختلفة

لقد قامت الحضارة العربية الإسلامية على أساس رسالة سماوية وهي الإسلام. وكانت تعاليمها الكبرى مأخوذة من القرآن الكريم ومن أقوال الرسول عليه السلام وأعماله.

ولكننا هنا نرى أن نتحدث عن الحضارة بمصالحها وأسسها ومبادئها التي لا تتنافى مع الدين الحنيف فقد امتزجت الحضارة العربية الإسلامية بعدة ثقافات وحضارات بعد الفتوح الإسلامية وهذه الحضارات منها:

الثقافة العربية والثقافة الهندية والثقافة الفارسية والثقافة اليونانية

والإغريقية.

## أولاً: أصل الحضارة العربية الإسلامية (الإسلام) :

وهي عقائد وأعمال: فالعقائد تدعو إلى الإيمان بإله واحد لا شريك له هو رب العالمين، وبالبعث بعد الموت، وبالثواب والعقاب في الدار الآخرة، وبالجنة والنار يوم الحساب، وبكل ما ورد في كتب التوحيد.. أن الأعمال منها أعمال تنزل منزلة العقائد وهي: الصلاة، والصوم، وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلاً، ومنها أعمال تتصل بالأخلاق والآداب العامة، وهي التي تحث على التمسك بالخصال الحميدة وآداب اللياقة في معاملة الناس، والوفاء بالوعد والصبر في الشدائد وإقامة العدل وعفة النفس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها أعمال هي عبارة عن تطبيق لما جاء في الشرع خاصاً بتنظيم أحوال الأسرة وتوطيد دعائمها، ثم المعاملات التي تجري بين الناس في حياتهم العامة سواء في زمن السلم أم في فترة الحرب.

وبذلك كان للإسلام أثر بالغ في الحياة الفكرية عند العرب، وبفضله نشأت بين المسلمين من عرب وغيرهم علوم التفسير والحديث والفقه، والسير،

والمغازي، وعلم التاريخ، والإسلام يحث على النظر والتفكير في الكون الذي نعيش فيه، وفي ظواهره المختلفة فأدى ذلك إلى الاشتغال بالعلوم الكونية على اختلافها، وهي الجغرافيا والكيمياء والفيزياء والفلك والطب والرياضيات، كما أن حياة المسلمين انطبعت بطابع الدين الإسلامي، سواء أفي نظمهم العامة السياسية والإدارية والمالية وأحوالهم الخاصة والعامة أم في فنونهم وآدابهم.

فالإسلام هو ينبوع الأول للثقافة الإسلامية وهو الذي انطبعت عليه حياة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، سواء أفي نظمهم العامة أم في أحوالهم السياسية والإدارية والمالية. بل في فنونهم وآدابهم وكل ما يتصل بحياتهم لعامة والخاصة. إن فترات الضعف والانحلال التي أصابت الدولة الإسلامية ليس مرجعها إلى الدين وإنما إلى ضعف المسلمين أنفسهم وخروجهم عن تعاليم القرآن الكريم والسنة المحمدية السعيدة.



## ثانياً: الثقافة العربية:

ان العرب هم العنصر الفعال في الدولة الإسلامية فهم مادة الإسلام. وهم العرب ثقافة انفردوا بها عن غيرهم من الشعوب وتميزوا بها عن سائر الأجناس. وأضرب لك مثلاً على ما ذهبت إليه، فأقول: ان حرص العرب على التمسك بأنسابهم قد أدى إلى قيام علم الأنساب لمعرفة أنساب القبائل والأفراد، وظهرت بذلك طبقة من النسابين لمعرفة أنساب القبائل. كما ظهرت في الأنساب كتب كثيرة ومن أمثلة هذه الكتب: كتاب جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي (ت - ٤٥٦ هـ)، كما اهتموا بنسب الخيل كذلك ومن أشهر كتبهم في هذا المجال: كتاب نسب الخيل لابن الكلبي (ت - ٢٠٤ هـ).

وللعرب في الجاهلية شعراء كانوا حملة لواء الشعر العربي على العموم وهذا الشعر فوق كونه الفن العربي الممتاز، كان كذلك ديوان أخبارهم وسجل أحداثهم وكثر لغتهم وبلاغتهم. كما أن للعرب حظاً موفوراً من الأمثال الكلم الجامعة يوردونها في المناسبات، وقد عني العلماء بجمع هذه الأمثال العربية في كتب خاصة،

وما زلنا نتلمس الكثير منها في كتاباتنا وأحاديثنا، ومن أشهرها كتاب الأمثال للميداني (ت - ٥١٨ هـ)، كما عني طائفة أخرى من العلماء بأيام العرب في الجاهلية وتاريخ ممالكهم قبل الإسلام. وفتوحاتهم العظيمة بعد أن أضحو مسلمين ككتاب تاريخ الرسل الملوك لمحمد بن جرير الطبري (ت - ٣١٠ هـ) مثلاً. أضف إلى كل هذا ما اتصف به العرب من الشجاعة والأنفة من الضيم وحفظ الجوار واحترام المرأة وإكرام الضيف. كل هذه الآداب شاعت في المجتمع الإسلامي حتى بعد ذهاب نفوذ العرب السياسي. وانتقل كل ذلك إلى أوروبا في أعقاب الحروب الصليبية فيما يعرف بنظام الفروسية.

### ثالثاً: الثقافة الهندية:

إن أول اتصال كان بين الثقافة الهندية والثقافة العربية الإسلامية كان في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك حين أصدر الخليفة أمراً إلى والي العراق ليوجه من يستطلع ثغر الهند ويتعرف عليه، وتم ذلك، ثم تجدد الاتصال زمن الخليفة على بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، حين أرسل

قائدا على رأس حملة إلى الهند في عام ٤٠ هـ، حيث ظفر في أول الأمر وأصاب مغنا ثم استشهد.

ومن التأثيرات بين الثقافتين دخول الأرقام الهندية، وكان العالم العربي الخوارزمي (ت - ٣٢٨ هـ) هو أقدم من كتب الحساب بالأرقام الهندية.

وبعد تأثر الأدب العربي بالأدب الهندي من حيث الألفاظ والمعاني وعرب الكثير من هذه الألفاظ (كالزنجيل) وتم الاستفادة من القصص الهندية، ومن أهم الكتب المترجمة من الهندية إلى الفارسية ثم إلى العربية كتاب (كليلة ودمنة) وتم اقتباس الكثير من الأمثال الهندية كذلك وتأثر المسلمون من الهنود في البناء والعمارة الإسلامي والعكس صحيح.

وبذلك كان فن العمارة أحد مجالات الصهر والمزج بين العنصرين الهندي والإسلامي. ونتيجة لتفاعل الحضارة الإسلامية مع تلك الهندية، نشأت الديانة السيخية التي حاول كبار دعائها التوفيق بين الهندوسية والإسلام في شريعة واحدة، ويرى أن تعاليم البراهمة فيها كثير من الإيمان بفكرة التوحيد، كما نتج

عن ذلك ظهور اللغة الأردية التي هي مزيج من ألفاظ وأفكار فارسية وتركية وسنسكريتية، وتمثل ما كان من تعاون ثقافي بين المسلمين والهنود.

#### رابعاً : الثقافة الفارسية :

كان الفرس أمة عريقة منذ القدم وهي ذات حضارة عظيمة ازدهرت زمن الدولة الساسانية، ونبتت في فنون السياسة والإدارة والحروب ومظاهر الترف والرفاهية. كانت ديانتها «الزرادشتية» ولغتها الفهلوية مليئة بالأدب والحكمة، وعندما فتح العرب بلاد فارس وقوضوا عرش الأكاسرة، دخلت جماعات من الفرس في دين الإسلام وصاروا موالى للفاحين العرب، وبدخولهم الإسلام نبذوا الزرادشتية والفهلوية وأقبلوا على الإسلام يدرسونه ويتعمقون في أحكامه، وعلى اللغة العربية يتعلمونها ويتزودون من آدابها، ولم يمض وقت طويل حتى أصبحوا هم أغلب القائمين على الحركة العلمية والتأليف في مختلف العلوم. وقد أفادت الحضارة الإسلامية من ذلك فوائد جمة، فكثير من الألفاظ الفارسية التي ليس لها مقابل بالعربية نقلت ميزانيتها إلى اللغة العربية ودخلت

في بنيتها. وكذلك فن الغناء الذي لم يكن للعرب منه حظ يذكر قبل الإسلام، انتقل من الفرس إلى العرب في صدر الدولة الأموية. ونبغ كثير من موالى الفرس، أمثال: عبد الحميد الكاتب (ت - ١٣٢ هـ)، وابن المقفع (ت - ١٤٢ هـ)، وغيرهم.

ونشطت في العصر العباسي حركة تأليف الموالى في مختلف العلوم الإسلامية على الإطلاق، ومن أهم العلوم التي أخذها العرب عنهم علم التاريخ. هذا ويمكن القول بأن الفرس قد أدخلوا على المجتمع الإسلامي آداباً ونظماً جديدة مثل الزخرف في الملبس والمسكن وغير ذلك من النواحي. أما من ناحية التأثير بالمذاهب فتجدر الإشارة إلى أن كثيراً من الفرس لم ينسوا معتقداتهم القومية. فهناك من بقي متمسكاً بها، وحاول أن يدخل عناصرها في الدين الإسلامي، وهناك من حاول التوثيق بينها وبين الإسلام ومن أمثلة ذلك انتشار الزرداشية والمناوية والمزدكية وخاصة في العصر العباسي.

### خامسا : الثقافة اليونانية :

بمجيء الإسلام نقل السريان في الشام والعراق إلى لغتهم السريانية كثيرا من كتب اليونان في الفلسفة والطب والرياضيات والكيمياء والفلك والتقويم، وعلقوا عليها وشرحوها، ثم أنشأوا المدارس لتعليم هذه العلوم، وبذلك انتشرت الثقافة والعلوم اليونانية في أقطار الشرقين الأدنى والأوسط بل جاوزتها على أيدي جماعة النساطرة إلى بلاد الهند نفسها. وفي العصر العباسي عهد الخلفاء ولا سيما المأمون إلى طائفة من السريان أن ينقلوا الكتب اليونانية المعتمدة في العلوم المذكورة إلى اللغة العربية، وبذلك انتقلت الثقافة اليونانية إلى المسلمين.



## الفصل الثاني

### النهضة الفكرية للحضارة العربية الإسلامية وأعلامها

لما جاء الإسلام انتقل العرب من حالة التخلف البدائية التي كانوا يعيشونها، إلى حال جديدة، فتحت لهم آفاقا واسعة من العلم والمعرفة ن وقد مهد لذلك أمران جليلان:

١ - جمع القرآن من الصحف التي كتب فيها الوحي زمن الرسول (عليه الصلاة والسلام)، ومن صدور الرجال والحافظين لبعض آيات القرآن، ثم تدوينه في مصحف واحد أرسلت منه نسخ إلى الأمصار الكبرى. وبذلك أصبح للمسلمين نص واحد معتمد لكتابهم المبين يقرؤونه ويتدبرونه دون اختلاف في نضه.

٢ - نمو الخط العربي:

لقد أخذ العرب، الخط أصلا عن الحيرة (القريبة من الكوفة) وهو ما يعرف



بالخط الكوفي، ثم أخذوا عن الأنباط خط النسخ، وبذلك لم يعد العرب أميين، بل أصبح كثير منهم يقرأ ويكتب وهو الأساس لكل حركة فكرية عامة، فقد عني الدين الإسلامي بالعلم والدعوة إلى تحصيله.

وقد استفاد كثير من الصحابة من صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنبغ منهم كثيرون صاروا من أهل العلم، وتفرقوا في الأمصار الإسلامية وقاموا بحركة علمية كبرى.

ومن المراكز المشعة للحركة العلمية والثقافية في الحضارة العربية الإسلامية مكة والمدينة والبصرة والكوفة وبغداد ودمشق والفسطاط والقطائع والقاهرة والأندلس والقيروان وقرطبة.

هذا، وقد ميز كتاب المسلمين بين العلوم التي تتصل بالقرآن الكريم والسنة، وبين العلوم التي أخذها العرب من غيرهم من الأمم (الفرس والإغريق والرومان والهنود)، وكان يطلق على العلوم الأولى العلوم النقلية (الشرعية)، وعلى الثانية العلوم العقلية (الحكمية).

ومن هذه العلوم:

## ١- علوم اللغة والأدب ومنها:

### أ - علم النحو:

وأول من فكر بوضع قواعد نحوية للغة حتى لا يخطئ بها الأعاجم هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، وعنه أخذ أبو الأسود الدؤلي (ت ٦٩ هـ)، الذي وضع أساس مدرسة البصرة في النحو، والذي يعتبر أول من اشتغل بالنحو في العهد الأموي.

وقد نشأ علم النحو في البصرة والكوفة اللتين صارتا من أهم مراكز الثقافة في القرن الأول الهجري، وفيهما نشأت مدرسة النحويين واللغويين، ومن علماء البصرة الأفاضل أبو عمرو بن العلاء، والخليل بن أحمد (ت ١٧٠ هـ) واضع علم العروض وصاحب كتاب (العين) الذي يعتبر أول معجم وضع في اللغة العربية مرتبا حسب الحروف الهجائية، ثم سيبويه (ت - ١٨٠ هـ) الفارسي ويعرف كتابه باسم كتاب سيبويه، وهو نتيجة مجهود عظيم جامع لقواعد اللغة العربية.

ومن أشهر العلماء: الكسائي مهذب ولدي الرشيد: الأمين والمأمون، وكذلك كان من علمائها الفراء تلميذ الكسائي، والمفضل الضبي صاحب كتاب المفضليات.

لقد تطور علم اللغة في العصر العباسي الثاني تطوراً ملحوظاً بارتقاء النحو وتنظيم المعاجم، وقد ظهرت فيه مجموعة كبيرة من اللغويين والنحويين، فقد نشط علماء اللغة في القرن الثالث الهجري لاستكمال ما فات من نقص في كتاب العين الذي وضعه الخليل من أحمد، كما وضعوا المعاجم الواسعة وساروا فيها على طريقة ترتيب الحروف حسب المخارج الصوتية والابتداء بحروف الحلق، وأولها حرف (العين) فنشأ ما يسمى كتاب اللغة لابن دريد (ت ٣٢١ هـ) وكان إماماً في اللغة وأديباً بارعاً يقرض الشعر وينظم النثر، وهو أول من اخترع المقامات في اللغة العربية ومن ألف في اللغة معجماً واسعاً: أبو علي القالي (ت - ٣٥٦ هـ) في كتابه: الأملاني. ومن أشهر علماء اللغة في القرن الرابع الهجري على الإطلاق: إسماعيل ابن حماد الجوهري (ت - ٣٩٣ هـ) صاحب كتاب الصحاح في اللغة وقد سار على طريقة جديدة في ترتيب المادة اللغوية تقوم

على أساس الحروف الهجائية. وآخر علماء العرب في ميدان اللغة هو: (محمد بن أبي بكر الرازي (ت - ٦٦٦ هـ) الذي لخص معجم الصحاح للجوهري في كتاب سماه مختار الصحاح.

ولقد كانت الأحرف العربية بلا شكل وقد وضعت في القرن الأول الهجري، كما أنها كانت بلا تنقيط، حتى أمر الحجاج بن يوسف الثقفي بتنقيط المصحف.

هذا وقد أخذ العلماء يفرقون بين الكلام الفصيح والبليغ وغيره ليمنعوا الناس من الإسفاف في كلامهم، فألف أبو عبيدة معمر بن المثنى كتاب: (مجاز القرآن)، وألف الجاحظ كتاب: (إعجاز القرآن) وكتاب (البيان والتبيين)، وألف أبو هلال العسكري كتاب (الصناعتين) ثم جاء عبد القادر الجرجاني، ووضع كتاب: (دلائل الإعجاز) وكتاب (أسرار البلاغة)، ووضع السكاكي كتابه: (مفتاح العلوم).

كما وضع العلماء أوزانا وبحورا للشعر حيث بدأ الخليل بن أحمد بهذا

فحصر أوزان الشعر في خمسة عشر وزنا سماها بحورا، وأتم عمله الأخفش إذ زادها بحرا، وبقي الأمر هكذا.

### ب - علم الآداب:

لم يهتم العرب بدراسة الأدب في صدر الإسلام لانشغالهم بالحروب الأهلية التي استنفذت كل مجهوداتهم، غير أن الروح الأدبية في هذا العهد سارت على ما كانت عليه في الجاهلية، فلم يتعد الأدب دائرة الشعر تقريبا، فكان شعراء هذا العصر لا يزالون على ما كان عليه من سبقهم في الجاهلية.

إلا أنه يزيد من مزايا الشعر الجاهلي بتناوله أمور في العقيدة والإيمان والعمل.

وكان من أشهر شعراء المسلمين حسان بن ثابت (شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم ت - ٥٤ هـ)، وكعب بن زهير (ت - ٢٦ هـ). ومن أشهر شعراء المشركين عبد الله بن الزبيري (ت - ١٥ هـ)، وضرار بن الخطاب (ت - ١٣ هـ)، وكعب بن الأشرف (ت - ٣ هـ)، وغيرهم.

أما في الدولة الأموية فلقد كان هناك مجموعة من الأحزاب المختلفة المتطاحنة واتسعت صدور الخلفاء للشعراء المادحين، وقلدهم في ذلك الحكام والولاة في الأقاليم المختلفة، وتغيرت الأحوال الاجتماعية وارتفعت الحياة العربية وارتفع مستوى الحضارة المادية وظهرت فنون جديدة من الأدب والشعر والشعر، واشتهر بعض الخلفاء بالشعر أمثال: يزيد بن معاوية (٦٠ - ٦٤ هـ)، وعبد الله بن مروان (٦٥ - ٨٦ هـ) ومن أشهر شعراء العصر الأموي جرير (ت - ١١٠ هـ)، والفرزدق (ت - ١١٠ هـ) والأخطل (ت - ٩٠ هـ).

وفي العصر العباسي (١٣٢ هـ - ٦٥٦ هـ) ظهر كثير من الشعراء الذين نهجوا بالشعر مناهج جديدة في المعاني والموضوعات والأساليب، حتى فاقوا في كل ذلك من سبقهم من شعراء الجاهلية والإسلام، ومن أشهر هؤلاء الشعراء أبو نواس (ت - ١٩٨ هـ)، وهو ممن أذاع القول في الغزل والخمر والصيد.

ويمثل الأدب في العصر العباسي الأول طائفة من الأدباء أشهرهم: عبد الله بن المقفع (ت - ١٤٢ هـ) صاحب كتاب كيلة ودمنة الذي ترجمه عن الهندية

القديمة، وهو أقدم كتب النثر في الأدب العربي. ومن أدباء هذا العصر عبد الحميد الكاتب (ت - ١٣٢ هـ) الذي يعتبر شيخ الكتابة في عصره، والذي قيل فيه بدأت الكتابة بعبد الحميد ذلك أنه أحدث بها أموراً فنية لم تكن موجودة من قبل، ومن هؤلاء كذلك ابن قتيبة (ت - ٤٧٦ هـ) وهو من خراسان ومن كتبه: عيون الأخبار، وكتاب الشعر والشعراء، وأدب الكاتب وهناك الجاحظ (ت - ٢٥٥ هـ) ومن أشهر كتبه الحيوان، وكتاب البيان والتبيين، كما حاز الخوارزمي (ت - ٣٨٣ هـ) صاحب المقامات المعروفة والذي ذاع صيته في الأدب العربي.

أما عن شعراء العصر العباسي الثاني المشهورين فهم: أبو تمام الطائي (ت - ٢٣١ هـ) المشهور بنزعة العقلية والفلسفية في الشعر، ثم تلميذه: البحتري (ت - ٢٨٤ هـ).

صاحب الأوصاف البديعية، وابن الرومي (ت - ٢٨٣ هـ) المعروف بغزارة شعره وعجيب تصورات، وأبو العتاهية (ت - ٢١١ هـ) الذي اشتهر

بالغزل الرقيق، ثم المتنبي (ت - ٣٥٤ هـ) شاعر أهل زمانه.

وكان من أعظم شعراء هذا العصر، المعري، والشريف الرضي، و؟؟، و؟؟، وأبو تمام.

## ٢- العلوم الدينية:

وتشمل علم القراءات، وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه.

### أ - علم القراءات:

ويعتبر علم القراءات المرحلة الأولى لتفسير القرآن الكريم. ومن الذين اشتغلوا به: عبد الله بن عباس (ت - ٦٨ هـ)، وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه (ت - ٥٨ هـ)، وعثمان بن عفان رضي الله عنه (٢٣-٣٥ هـ)، وعبد الله بن مسعود (ت - ٢٣ هـ). ومما يجدر ذكره أن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة، فكانت تنزل الآية أو الآيات على الرسول (عليه الصلاة والسلام) كلما دعت الحاجة لذلك، ثم يقوم الصحابة بكتابتها على سعف النخل، والرقاع، وقطع



الأديم، وعظام الشات والإبل وأضلاعها. فلما مات الرسول (عليه الصلاة والسلام)، وقامت حروب الردة، وقتل أكثر القراء من الصحابة (وخاصة يوم اليمامة)، هال هذا الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه (١٣ - ٢٣ هـ) وأشار على أبي بكر الصديق (١١ - ١٣ هـ) أن يجمع القرآن، فاستجاب لذلك وأمر زيد بن ثابت (ت - ٤٥ هـ) وهو من كتاب الوحي بجمعه من الرقاع ومن صدور الرجال. وعقب الانتهاء من تبليغ القرآن حفظته هذه الصحف عند أبي بكر ثم انتقلت إلى عمر بن الخطاب، ولما مات حفظته حفصة بنت عمر (ت - ٤٥ هـ).

وعندما ظهرت الاختلافات في القراءات في عهد عثمان. جمع الصحابة وأخبرهم بهذه الاختلافات ورأى أن يدون مصحفا واحدا، ووكل أمر هذه العملية إلى زيد بن ثابت وعبد الله بن زبير (ت - ٧٣ هـ)، وسعيد بن العاص (ت - ٥٩ هـ)، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام (ت - ٤٣ هـ)، ومنها نسخت أربعة مصاحف أرسلت إلى الأمصار الإسلامية ثم أحرقت الرقاع الأخرى، حتى لا يفتح الباب بعد ذلك للزيادة أو النقصان في كلام الله سبحانه

وتعالى. خاصة بعد اختلاط العرب بأهالي البلاد المفتوحة التي اختلفت لغاتها وتباينت لهجاتهم. ولولا هذا المجهود الذي قام به عثمان رضي الله عنه لتعرض القرآن الكريم إلى ما لحق الكتب السماوية الأخرى من التبديل والتحريف ولضاع إعجازه وتلاشى بيانه، وصدق قوله تعالى: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» (الحجر، الآية ٩).

#### ب - علم التفسير:

ولقد ظهر هذا العلم لأن العرب متفاوتين في درجة استيعابهم لمفردات اللغة وتراكيبها. وإلى جانب الآيات الكثيرة الواضحة البينة، التي يفهمها كل من له إلمام باللغة العربية كتلك التي تتعلق بأصول الدين وأصول الأحكام، كانت توجد آيات أخرى يصعب على العامة فهمها ويحتاجون إلى تفسيرها. كما تجدر الإشارة إلى أنه بسبب دخول الكثيرين من غير العرب الإسلام، برزت حاجة هؤلاء إلى من يفسر لهم معاني القرآن، ولهذا كله نشأ علم التفسير.

وكان تفسير القرآن يتجه في محورين:

أولهما: التفسير بالمأثور (النقل): وهو ما أثر عن الرسول (عليه الصلاة والسلام)، وكبار الصحابة. وثانيهما: التفسير بالرأي (الاجتهاد) وهو ما كان معتمدا على العمل أكثر من اعتماده على النقل.

ومن أشهر المفسرين:

حمد بن إسحق (توفي - ١٥١ هـ) و محمد بن جرير الطبري توفي (٣١٠ هـ)، والقرطبي (توفي سنة ٤٦٣ هـ).

ويعتبر القرآن الكريم من أهم المصادر التاريخية ولا سيما في الحديث عن السيرة النبوية ثم تاريخ الأمم القديمة كدولة سبأ في اليمن، وتاريخ اليهود، ثم صراعهم مع الرسول (عليه الصلاة والسلام)؛ فكلام الله سبحانه وتعالى هو خير تفسير لحياة البشرية في الماضي والحاضر والمستقبل والذي أرشد الناس في مختلف العصور إلى طريق الهدى والرشاد.

## ج - علم الحديث:

وهو ما أثر عن النبي (عليه الصلاة والسلام) من قول أو فعل أو تقرير لشيء رآه، ويأتي في الأهمية بعد القرآن الكريم، فهو بذلك المصدر الثاني للتشريع الإسلامي وتجدر الإشارة إلى أن الصحابة الأوائل خشوا من أن يجمع الحديث في كتاب واحد، فيشتغل الناس به عن القرآن الكريم.

وكان لعدم تدوين الحديث في عهد مبكر أن استباح قوم لأنفسهم وضع الحديث ونسبته إلى الرسول (عليه الصلاة والسلام).

وقد كان من أهم أسباب ذلك: الخصومة السياسية، والخلافات الكلامية والفقهية، والتقرب من ذوي النفوذ ومتابعة هوى الأمراء والخلفاء، ومغالاة البعض في تخويف الناس وترهيبهم من الحرام، أو تشجيعهم وترغيبهم بالفضائل، ومغالاة الناس في عدم قبولهم للعلم أو الدين إلا ما اتصل بالكتاب والسنة...». وقد اتبع علماء الحديث إزاء ذلك طرقاً عدة للتمييز بين صحيحه وموضوعه، منها التثبت من الإسناد والتجريح والتعديل وغير ذلك، ومن

أعظم رواة الحديث هؤلاء الذين كانوا أكثر اتصالاً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهرهم عائشة رضي الله عنها، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبي هريرة (ت - ٥٩ هـ).

وفي القرن الثاني للهجرة أخذ العرب يدونون الأحاديث النبوية، ويعتبر الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (٩٩-١٠١ هـ) ممن لهم الفضل الأول في تدوين الأحاديث الصحيحة، فقد وكل الأمر إلى نفر ممن يوثق بهم في جمع الأحاديث، ثم دونت في دفاتر وأرسلت منها نسخ إلى أنحاء الدولة الإسلامية.

ومن أئمة الحديث في القرن الثالث الهجري الإمام مالك بن أنس (ت - ١٧٩ هـ)، والإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت - ٢٥٦ هـ)، ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت - ٢٦١ هـ) والإمامان هما صاحبا الصحيحين المشهورين الذائعين في بلاد الإسلام.

#### د - علم الفقه:

والفقه لغة هو العلم بالشيء، والفهم له، ثم غلبت على معنى العلم بالدين

والفهم له ثم غلبت هذه الكلمة على علم التشريع؛ لأنه يتطلب فقها في الدين ومعرفة في الكتاب والسنة.

إن مصادر التشريع الإسلامي أربعة هي: الكتاب والسنة والقياس والإجماع. وكان أهل العراق أكثر الناس عملا بالقياس ويبدو أن ذلك كان لكثرة ما اعترضهم من مشاكل اجتماعية. وصار علماء القياس يبحثون في دقائق الأمور وما وقع منها وما لم يقع حتى دعاهم البعض (الاراتيون) بينما كان أهل الحجاز أكثر ما يكونون عملا بالسنة لكثرة علماء الحديث فيهم؛ ولأن الرسول (عليه الصلاة والسلام) قضى حياته بينهم، ولبساطة الحياة عندهم بالنسبة لحياة العراق المتحضرة، وكانوا كثيرا ما يحجمون عن الفتوى في الأمور التي لم يرد فيها نص في كتاب أو سنة بعكس أهل العراق.

لقد عمل كثير من العلماء المجتهدين على أن يكون لكل منهم مدرسته الخاصة في الفقه، يتبعه فيها من يثق به، ومن هؤلاء الحسن البصري والأوزاعي والنووي وداود الظاهري الطبري، غير أن مذاهبهم لم تنتشر كثيرا بل اندثرت

لأن غيرهم من الأئمة كانوا أكثر اجتهادا وأكمل وضعاً لأبواب الفقه وهم الذين عرفوا باسم الأئمة الأربعة. وأصبح السنيون جميعاً يتبعون أحد المذاهب الأربعة التي تبلورت وتقاربت بدراسات تلاميذهم، وخلفوا لنا التراث الفقهي الإسلامي لأن للشريعة أئمة غيرهم. وسأحاول أن أخلص لك - عزيزي الدارس - نبذة عن كل من هؤلاء الأئمة:

١- الشافعي (ت-٢٠٤هـ) عربي قرشي، درس على مالك وأبي حنيفة، وجمع بين المذهبين بكثير من المسائل. ومن أشهر كتبه رسالة في أصول الفقه: بين فيها ما يحتاج إليه المجتهد إزاء القرآن وإزاء الحديث والإجماع وغير ذلك. وله كذلك كتاب (الأم)، وأسلوبه فيه جدلي وفيه كثير من الاستدلالات بالحديث واستعماله القياس. ومن تلاميذه: البويطي والربيع المرادي وأحمد بن حنبل.

٢- أحمد بن حنبل (ت-٢٤١هـ) عاش في بغداد، وهو عربي الأصل، رحل كثيراً في طلب العلم، واستكثر من الحديث. وله كتاب «المسند». وقد تعرض أيام المأمون للاضطهاد لعدم قوله بخلق القرآن.

٣- مالك بن أنس (ت-١٧٩هـ) عربي الأصل، نشأ وتعلم في المدينة، فهو حجة في الحديث، له كتاب (الموطأ)، ولقد انتشر مذهبه فيما بعد في المغرب والأندلس.

٤- أبو حنيفة فقد ولد في عام ٨٠هـ - وتوفي عام ١٦٠هـ، ومن أشهر تلامذته أبو يوسف قاضي القضاة الرشيد وواضع كتاب الخراج، وكذلك محمد بن الحسن الشيباني.

### العلوم الوضعية:

أما عن اشتغال المسلمين بهذه العلوم فيبدو أنهم استمدوا معظم آرائهم وعلومهم من آسيا.

ومن أهم العلوم الوصفية عند العرب:

أ- (التاريخ):

كان العرب يتناقلون كثيرا من أخبارهم في الغزو والحروب وأخبار شجعانهم وساداتهم، واطلعوا على قليل من أخبار الأمم المجاورة باتصالهم بهم



عن طريق التجارة.

كان عبد الله بن شرية اليمني (ت-٦٧هـ) أول من سرد القصص والتاريخ. كما اندفع العلماء إلى التفصيل في أعمال الرسول (عليه السلام) وغزواتهم وسيرته وسيرة أصحابه، ورواة الحديث وقيمتهم من حيث الأمانة في النقل فنشأ عن ذلك كتب السير والمغازي.

تطور علم التاريخ في القرن الثالث الهجري واتسعت مصادره ثم أخذ العلماء يبحثون عن البلدان المفتوحة وهل فتحت صلحا أم عنوة وذلك كي يعرفوا تقدير الخراج فيها فنشأ عن ذلك كتب الفتوح. ولعل البلاذري (ت-٢٧٩هـ) هو أول من سار في التاريخ على منهج ربط الحوادث بصورة متماسكة في كتابه فتوح البلدان. ثم حدث نزاع علمي أدبي سياسي بين العرب والموالي وظهرت الشعبية فكان كل فريق يحاول أن يثبت أفضليته على الفريق الآخر، فعاد إلى تاريخ آبائه وأجداده فتوسعت مادة التاريخ، وتطرق إلى ذكر الماضي بأنواع حوادثه.

وأقبل المسلمون في عصر النهضة العلمية (العصر العباسي) على العلوم جميعا إقبالا منقطع النظير، ولا غرو في ذلك فإن النهضة العلمية الحقيقية قد وضعت أسسها في أواخر العصر العباسي الأول بعد أن نشطت حركة الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية. وكانت معرفة تاريخ الأمة العربية والإسلامية وغيرها من الأمم الأخرى من جملة هذه المواد العلمية، فمنها علم التاريخ نموا عظيما.

وقد زخر العصر العباسي الثاني بطائفة كبيرة من أعلام المؤرخين، ولا غرو في ذلك فإن النهضة العلمية الحقيقية قد وضعت أسسها في أواخر العصر العباسي الأول بعد أن نشطت حركة الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية.

ومن أشهر مؤرخي هذا العصر اليعقوبي (ت-٢٨٤هـ) والذي كان شيعيا متحمسا لعقائد الشيعة، ثم محمد بن جرير الطبري (ت-٣١٠هـ) الذي يعتبر كتابه (تاريخ الأمم والملوك) من أمهات الكتب التاريخية منذ بدء الخليفة حتى

مستهل القرن الرابع الهجري. كما يعتبر كتاب (مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي) (ت-٣٤٥هـ) من أهم المصادر التاريخية في ذلك العصر.

أما تجارب الأمم لمسكويه (ت-٤٢١هـ) فهو من أهم الكتب العلمية، وتعتبر حوادثه مكمله لتاريخ الطبري، وقد عالج فيه الشؤون الاجتماعية والأحوال الاقتصادية، ولم يكتف كغيره بسرد الحوادث، وبذلك خطا التاريخ خطوة جديدة.

ومن المادة المتجمعة من الكتب السابقة وكثير غيرها استقى ابن الأثير كتابه المسمى: الكامل في التاريخ.

### ب- (الجغرافيا) :

أخذ العرب المعلومات الجغرافية منذ خرجوا من جزيرتهم للفتح، فكان لابد لهم من معرفة الطرق المؤدية إلى البلاد التي يقصدونها، ومعرفة طبيعة إقليمها وأرضها وخصبها وجدها وأماكن الري فيها.

ولقد بلغ المسلمين في أسفارهم للتجارة خلال القرنين الثاني والثالث من الهجرة بلاد الصين برا وبحرا وأقاصي سواحل إفريقيا الجنوبية ومدغشقر، وأوغلوا في روسيا شمالا، ووصلوا إلى سواحل المحيط الأطلسي غربا، وقد رجع أولئك التجار بكثير من أخبار الأقطار والشعوب التي زاروها، فأثارت هذه الأخبار رغبة واسعة في معرفة أحوال البلدان وشعوبها.

وكان لاتساع نطاق التجارة في العصر العباسي الأول، واتصال مدينة بغداد (حاضرة العباسيين) برا وبحرا بالبلاد القاصية، ثم لتعبيد الطرق وجعلها آمنة، كل هذا كان له أثر كبير في تسهيل الاسفار وتمهيد السبل أمام الكاشفين. ومن أول هؤلاء الرواد المسلمين: سليمان التاجر ودون وصف أسفاره في كتاب مشهور، وقد وصلت رحلات المسلمين في عهد هارون الرشيد (١٧٠ - ١٩٣هـ) إلى الهند وسيلان وشبه جزيرة ملقا والصين وإلى كوبا.

ومن أسباب ظهور علم الجغرافيا:

١ - السفر لاستقاء المعلومات الأدبية والتاريخية من منابعها.

٢- موسم الحج الذي يجذب إليه في كل عام آلاف المسلمين من جميع الأقطار.

٣- كثرة الطرق التجارية.

٤- الغزوات والحروب.

٥- الاهتمام بشبكة من الطرق الصالحة.

٦- الرحلات العلمية والبعثات الرسمية.

مجال في أهم الرحالة في ذلك القرن:

١- ابن جبير الأندلسي (ت- ٦١٤هـ) صاحب كتاب رحلة ابن جبير الذي يصف فيه رحلاته الثلاث خلال الحروب الصليبية في الشرق.

٢- وابن بطوطة (ت- ٧٧٩هـ) الذي خرج من شمال أفريقية وذهب شرقا إلى البلاد العربية، وزارها جميعا مع الأراضي المقدسة، ثم خرج إلى أراضي الدولة الرومانية وزار القسطنطينية، كما وصل برحلاته إلى روسيا وإلى الهند

الصينية وسومطرا، وكتابة «تحفة النظر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» مشهور باسم رحلة ابن بطوطة.

٣- ابن خرداذبة (ت - ٢٨٠هـ) الفارسي الأصل، وله كتاب المسالك والممالك، والذي كان يعتبر دليلا للمسافرين في الاهتداء إلى الطريق البحري الذي يبدأ من مصب نهر دجلة حتى الهند والصين.

٤- اليعقوبي (ت - ٢٨٤هـ) صاحب كتاب البلدان، وقد قام برحلات طويلة إلى أرمينيا وإيران والهند، ومصر وبلاد المغرب.

٥- الهمداني (ت - ٣٣٤هـ) صاحب كتاب صفة جزيرة العرب.

٦- أبو الحسن المسعودي (ت - ٣٤٥هـ) من كبار الرحالة المسلمين. لقد كتب معلومات مناخية عن أحوال البلاد والشعوب التي زارها.

ج - الفلسفة وعلم الكلام:

لم يكن العرب قبل الفتوحات الإسلامية يهتمون بالفلسفة وعند دخول

كثير من أتباع الديانات الأخرى ومن أجناس غير عربية في الإسلام وبدأوا بنقل الفلسفة الإغريقية وغيرها إلى المسلمين، أقبل المسلمون على الكتب الأعجمية يترجمونها ويدرسونها ويفسرونها ويعلقون عليها. وقد كانت الفلسفة الإغريقية وخاصة مذهب أفلاطون الحديثة، أكثر ما جذبتهم إلى دراستها وتفهمها، وكان العلماء الذين بدأوا ينبغون في العصر العباسي الأول يلمون بأكثر من علم واحد، فكان أحدهم يشغل بالرياضيات والفلك والتنجيم والكيمياء معاً، كما أن كثيراً من أطبائهم كان يشغل بالفلسفة وبالعلوم الأخرى، ولكن الرجل يعتبر عالماً أو فيلسوفاً أو موسيقياً إذا تغلبت هذه الناحية عنده على سائر العلوم الأخرى التي يتقنها.

من أشهر الفلاسفة المسلمين:

١- الكندي (ت- ٢٥٦هـ):

أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي وقد لقب بفيلسوف العرب.

## ٢- الفارابي (ت- ٣٣٩هـ):

اخترع الفارابي آلة القانون في الموسيقى، وأقام فترة في بلاد سيف الدولة.

## ٣- جماعة إخوان الصفا:

وهم جماعة سرية ذو نزعة شيعية، وكانوا موضع عطف بني بويه في بغداد، واستطاعت هذه الجماعة أن تتم ما بدأه المعتزلة.

## ٤- ابن سينا (ت- ٤٢٩هـ):

وقد ذاع صيته في العصور الوسطى في الشرق والغرب في الفلسفة والطب، اشتغل بكثير من الوظائف الإدارية في الدولة السامانية في بخاري.

## ٥- ابن ماجه:

وهو فيلسوف أندلسي عاش في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري في عصر دولة المرابطين.



## ٦- ابن طفيل:

عاش في عصر دولة الموحدين في النصف الثاني من القرن السادس الهجري، ودرس علوم عصره من طبيعة ورياضية وأدبية، وكان طبيعياً حاذقاً، أشهر كتبه: حي بن يقظان.

## د - علم الكيمياء:

ابتكر العرب في الكيمياء بعض التجارب القائمة على الملاحظة والمشاهدة والتجربة، وكان خالد بن يزيد بن معاوية (ت - ٩٠هـ) أول من عني بنقل علوم الكيمياء إلى العربية، فدعا جماعة من اليونانية المقيمين بمصر وطلب إليهم أن ينقلوا له كثيراً من الكتب اليونانية المنقولة إلى القبطية، والتي تناولت البحث في صناعة الكيمياء العملية، بغية الحصول على الذهب عن طريق الكيمياء. إلا أن هذا لم يكن الدافع الوحيد لتقدم هذا العلم، لأن العناية بالطب وترجمة الكتب الطبية المختلفة دعت إلى العناية بتحضير الأدوية أو تجهيزها، فنشطت بذلك صناعة الكيمياء والصيدلة معاً.

وقد كان أهم مؤسس لعلم الكيمياء: جابر بن حيان (ت - ٢٠٠هـ) بمدينة الكوفة في القرن الثامن الميلادي. واتضح من الكتب التي ألفها بنفسه أنه أدرك قيمة التجارب في الكيمياء العملية، وأنه وصف كلا من التكليس والتحويل وصفا علميا. كما أدخل تحسينات جديدة على الطرق القديمة للتبخير والتصعيد والإذابة، والبلورة.

وكذلك عرف تركيب حامض الكبريتيك، وحامض النيتريك ليخرج منها الماء الملكي. الذي يمكن أن يذاب فيه الذهب والفضة وكذلك اكتشف ماء الذهب، وهيدروكسيد الصودا وكلوريد الزئبق وغير ذلك.

وقد ظلت طريقة جابر قائمة مع شيء من التعديل حتى أوائل عهد الكيمياء الحديثة في أوروبا في القرن الثامن عشر الميلادي. وحذا جابر حذو من سبقوه من الكيميائيين المصريين واليونانيين القدماء في افتراض أن المعادن الخسيسة يمكن تحويلها إلى ذهب وفضة.

وكان من أهم مميزات الكيمياء الإسلامية اعتمادها على الدليل العملي،

فأكثر مؤلفاتهم تفيض بالوصف الدقيق للتجارب وطريقة إجرائها، والاحتياطات التي يجب اتخاذها أثناء القيام بعملها وما ينتج عن ذلك من نتائج.

ولا شك أن اهتمام علماء المسلمين بالناحية العملية التجريبية كان خطوة واسعة في تقدم علماء الكيمياء.. وقد أفاد علماء المسلمين من تطبيق الكيمياء على الحياة العملية، فاستعانوا بها في تحضير الأملاح والأدوية والعقاقير والروائح العطرية وغيرها. وبذلك ظهر علماء العرب على اليونانيين القدامى الذين يعتبرون أنفسهم مبتدعي علم الكيمياء.

#### هـ - علم الطب:

عرف عرب ما قبل الإسلام كثيرا من أمور الصحة والتطبيب الطبيعي لحاجتهم إلى ذلك، واشتهر أمر كثير من أطبائهم، كالحارث بن كلدة، وكان بعضهم حتى في عصر الرسول (عليه السلام)، يذهب إلى مدرسة جنديسابور الطبية ومستشفائها لدراسة الطب فيها، وروى عن الرسول (عليه السلام) نفسه

ما يبلغ الـ ٣٠٠ حديث عرفت بالطب النبوي تحتوي في مجملها على قواعد لحفظ الصحة والاستحمام والشراب والمأكل والزواج والأمراض.

وقد عرف الطب في بداية عهد الإسلام عندما كانت المرأة تقوم بأعمال السقاية، وإغاثة الجرحى ومداواة المرضى منذ عهد الرسول (عليه السلام) كما تولت النساء دفن الشهداء وعندما كان الرسول (عليه السلام) في غزوة الخندق كان لرفادة الأسلمية خيمة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تداوي بها الجرحى، فلما جرح سعد بن معاذ، قال الرسول (عليه السلام): «اجعلوه في خيمة رفيدة» وفي غزوة حنين خرجت النساء للقيام بعملية التمريض أيضا. وكانت من الأعمال التي قامت بها النساء عند خروجهن مع الرسول (عليه السلام) مداواة الجرحى وكانت النساء ترافق المقاتلة في العهد الراشدي، ففي معركة اليرموك قمن بمداواة الجرحى وكذلك فعلى بالقادسية، ويذكر أن عمر بن الخطاب قد بعث الأطباء مع سعد إلى القادسية ويستشف من هذا تهية وسائل الإسعاف والعلاج من خيم وأدوية وغير ذلك. غير أن طرق الإسعاف كانت يسيرة بعض الشيء فكان يتم نقل المصابين من أرض المعركة على ظهر

الدواب، كما حصل في أحد.

وكانت وسائل العلاج يسيرة، فعندما جرح الرسول (عليه الصلاة والسلام) في غزوة أحد، جاءت فاطمة رضي الله عنها بقطعة حصير مصنوع من سعف النخل، ودقتها وأخذت شرابها، ووضعت على الجرح فتماسك وجف. وذكر أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) استعمل الكي في علاج سعد بن معاذ حين قطع أكحله في الخندق.

وكان الزيت المغلي يستعمل في علاج الأطراف المبتورة مثلما ما حصل مع أم عمارة عندما قطعت يدها وعالجها الطبيب بأمر خالد بن الوليد بالزيت المغلي، وقد اتبعت طرق اللوقاية من بعض الأوبئة التي كانت تحل. فعندما هجم طاعون عمواس عام ١٨ هـ. وأودى بحياة خمسة وعشرين ألفاً أصدرت الخلافة أمر الجايية فرفع الوباء عن الناس. وحرص المسلمون على صحة المقاتل، وحيويته في المعركة، فقد أبيح الإفطار لمن يقاتل، فهذا الرسول (عليه الصلاة والسلام) ينادي بمن لمن يفطر من المسلمين في بدر: «يا معشر الغزاة إني مفطر

فأفطروا»، وكذا حدث في غزوة الفتح.

أما في العهد الأموي صار يرافق الجند أطباء لمعالجة الجرحى والمرضى، فعندما وجه يزيد، مسلم بن عقبة المري لقتال أهل المدينة في عام ٦٣هـ اصطحب مسلم معه طبيباً واتخذ ابن الزبير فسطاطاً لعلاج الجرحى من أصحابه أثناء قتاله مع الحصين بن نمير السكوني في عام ٦٣هـ جراح التوابين واتخذت محامل خاصة للأدوية والأدوات والجرحى، وكان الحجاج أول من اتخذ المحامل. ومن بين العلاجات المستعملة للجروح: القرطاس المحروق والذي يستخدم لقطع الدم المنبعث من الجراح الطرية الصعبة للغاية كما أن الطرية كانت تضمد بلحاء العيد.

وقد عالج الأطباء الجروح بوضع الخرق بعضها فوق بعض على الجراح - أي تضميده واستعمل الزيت الطيب والملح المسحوق ناعماً لعلاج حروق النار. وقد اعتمد العرب في العصرين الأموي والعباسي على أطباء غير عرب، وكان أكثر أطبائهم من النصارى، الذين بقوا على دينهم، ولاقوا من احترام

الخلفاء والشعب ما دفع الكثير منهم إلى هجر بلاده والوفود إلى البلاد العربية، وأسهم هؤلاء الأطباء بأكبر نصيب في حركة النقل، فوضعوا في أيدي تلاميذهم العرب خلاصة الأبحاث الطبية اليونانية والسريانية والهندية، وأنشأوا المستشفيات التي تمرن بها طلاب الطب العرب.

لقد كان خالد بن يزيد ممن عنوا بنقل الطب إلى العربية كما فعل في الكيمياء؛ فقد طلب إلى جماعة من اليونانيين من مدرسة الإسكندرية أن ينقلوا له كثيرا من الكتب اليونانية والقبطية وخاصة كتب جالينوس. فوضع بذلك أساس التعاليم الطبية العربية. وقد عنى المسلمون بنشر الثقافة الطبية وأسسوا المعاهد العلمية لتخريج الأطباء. وكان هناك نوعان من الكليات الطبية هما البيارستانات (المستشفيات) ثم المدارس النظرية. وكان العصر العباسي عصر النهضة العلمية الطبية، فقد رأينا أبا جعفر المنصور (١٣٦-١٥٨هـ) ليستشير أطباء العرب ويعتمد على إرشاداتهم. واشتهر في عهد المعتصم من الأطباء يحيى بن موسىه الذي كان الخليفة يعتمد على مشورته.

كما نبغ في عهد العباسيين من الأطباء: ابن بختيشوع وكان الخلفاء العباسيون يثقون به في معالجة نسائهم وأولادهم، ومن مؤلفاته في الطب كتاب: «المسائل في الطب للمتعلمين»، وكتاب «علاج العين»، وكتاب «الأسنان واللثة» وكتاب «أوجاع المعدة وعلاجها»، وكتاب «المولودين لثمانية أشهر»، وكتاب «الأغذية»، وكتاب «اللبن».

ومن نبغ في الطب أيضا حنين بن إسحاق (ت - ٢٦٠هـ) فكان أمام زمانه في هذه الصنعة. ويعتبر أبو بكر الرازي (ت - ٣١١هـ) أشهر أطباء عصره، وألف في الطب كتباً كثيرة، ومن أشهر كتبه كتاب: «الحاوي في علم التداوي» في ثلاثين مجلداً، وكتابه: «الجامع»، وكتاب «الأعصاب».

وفي تلك الفترة كان للأطباء في كل مدينة كبيرة نظام، وعليهم رئيس هو الذي يمنحهم ويميز من يرى فيه الكفاية للتطبيب، وأشهرهم سنان بن ثابت رئيس أطباء بغداد، ويقال مثل ذلك في الصيدلة، وتخصص الأطباء في الشرق والأندلس، فكان هناك الجراح والفاصد، والكحال والأسنان وطبيب أمراض



النساء وطبيب المجانين، كما انفرد بعض الأطباء لتطبيب جماعات معينة، فللخلفاء وعائلاتهم أطباء، وللوزراء مثل ذلك، وللجيش أطباء متخصصون يرافقونهم في حلهم وترحالهم. ولم تقتصر مهنة الطب على الرجال، بل اشتهر عدد من النساء الطبيبات كأخت الحفيد بن زهر الأندلسي وابنتها، وزينب الشامية طبيبة نساء خلفاء بني أمية وغيرهما. ومن أشهر الأطباء المسلمين:

١- أبو بكر الرازي (٨٥٠-٩٣٧م).

٢- ابن سينا (٩٨٠-١٠٣٧م).

٣- ابن زهر (١٠٩٤-١١٦٢م).

٤- ابن النفيس.

٥- الزهري.

## وفي أشهر المستشفيات وأنواعها منها:

### ١- مستشفيات الجذام:

لعزل المصابين بهذا المرض، فكان أول من نشأ مستشفى من هذا النوع الوليد بن عبد الملك (٨٦-٩٦ هـ) في حين أن أول مستشفى للجذام بني في أوروبا في القرن الثاني عشر، نقله إليها الصليبيون عن سوريا.

### ٢- مستشفيات المجانين:

أقيمت منذ العصر الأموي في سوريا، حيث أفردت حجرة خاصة في المستشفيات العام لمداواتهم.

### ٣- المستشفيات العسكرية:

وهي مستشفيات خاصة متنقلة، تحمل أدواتها على الجمال والبغال، ويرافق المستشفى ممرضات يتخصصن بتمريض جرحى الحرب.

## ٤- مستشفيات السجون:

وقد أوجدت في بغداد في العصر العباسي الأول.

## ٥- مأوى العجزة والعميان والأيتام:

وقد وجدت منذ عصر الوليد بن عبد الملك، وزادت في العصر العباسي.

## ٦- المستشفيات المتنقلة:

وقد وجدت في العصر العباسي وتنتقل في الريف والقرى البعيدة عن المدن التي ليس فيها أطباء، وكان يكثر انتشار وعمل مثل هذه المستشفيات عند انتشار بعض الأوبئة.

## ٧- محطات الإسعاف:

وكانت تقام بالقرب من الجوامع، وفي أوقات الصلاة، وقد أفرد ابن طولون في مسجده مكانا خاصا لإسعاف المصلين عليه أطباء متناوبون ليلا ونهارا.

## ٨- المستشفيات العامة:

وكانت تقام في المدن الكبرى، ويتبارى الخلفاء والأمراء والأغنياء في إنشائها والتبرع لها ووقف الأوقاف الواسعة عليها. وكانت بهذه المستشفيات جميعا صيدليات مجهزة بالأدوية، تقدم الدواء والغذاء بل والكساء أحيانا، مجانا دون تفریق في اللون أو الجنس أو الدين بين القادمين عليها، وكثيرا ما كانت إدارة المستشفى تدفع للمصابين الفقراء مالا يساعدهم على كسب قوتهم بعد الشفاء.

## ٩- الرياضيات:

لم يكن للرياضيات وغيرها من العلوم مكان ملحوظ من بين العلوم التي اشتغل بها المسلمون في العصر العباسي الأول. ولكنها ازدهرت بعد ذلك لأن همتهم كانت مقصورة في الغالب على نقل الكتب.

كما أنهم تركوا أمر الجباية والدواوين للموالي والذميّين ولكن ما كاد عبد الملك بن مروان يعرب الدواوين ويستعمل العرب فيها، حتى انكب كثير منهم

على تعلم الكتابة الرسمية والحساب واندفعوا وراء ذلك. وما لبثوا أن مهرّوا في العلوم كما مهرّوا في غيرها ولعلّ علماءهم فاقوا في هذا المضمار جميع علماء الفروع الأخرى.

فقد وصلت الأرقام العددية والحساب من الهند في أيام الخليفة العباسي المنصور مع كتاب «السند هند». وبذلك دخل علم الحساب الهندي بنظامه وأرقامه المعروفة في العربية بالأرقام الهندية». على أن هذا لا يمنعنا من القول أنه كانت هناك طائفة من علماء المسلمين أخذت تشتغل بهذه العلوم الرياضية، وقد اهتدى علماءها إلى تقسيم الكسور واستخراج الجذور التكعيبة والتربيعية.

وممن اشتهروا في هذا المجال:

١- ثابت بن قرة الحراي (ت - ٢٨٨ هـ)، ومن أشهر مؤلفاته كتاب: (حساب الأهلة)، وكتاب (الأعداد)، وكتاب (شكل القطاع)، وكتاب (استخراج المسائل الهندسية).

٢- أبو الوفا محمد بن العباسي (ت - ٣٨٨ هـ)، ومن مؤلفاته كتاب (ما

يحتاج إليه العمال والكتاب من صناعة الحساب) والكتاب يقع في سبعة أقسام كل قسم منه في سبعة أبواب شملت جميع أنواع الرياضيات.

٣- محمد بن موسى الخوارزمي، وهو مؤلف أقدم كتاب عربي في الحساب والجبر. ومن مؤلفاته: (كتاب استخراج ضلع المكعب)، وكتاب (معرفة الدائرة من الفلك)، ومن أشهر مؤلفاته كذلك: (الجبر والمقابلة) الذي انتقل إلى الجامعات الأوروبية بعد ترجمته إلى اللاتينية. وعن طريق مؤلفات الخوارزمي انتقلت العلوم العربية إلى أوروبا.

### علم الفلك والنجوم:

عني العرب قبل الإسلام بعلم النجوم، حيث اهتموا بحركات النجوم في ظلمات البحر والبر. وتنبأوا بها إلى موعد سقوط الأمطار. كما أنهم مهروا في علم الأنواء وتعرف أوقات نزول الغيث.

ويبدو أن اشتغال المسلمين بالفلك كان بعد اطلاعهم على ترجمة كتاب: «السندهند» الذي جلبه عالم هندي إلى بلاط الخليفة المنصور العباسي حيث

أصبح هذا الكتاب مرجع الباحثين في الفلك بعد ترجمته على يد محمد بن إبراهيم الفزاري (ت - ١٨٠هـ) الذي يرجع إليه الفضل في استخدام الاضطراب في رصد الكواكب والأجرام السماوية. ثم وصلت التقاويم الفهلوية (الفارسية) إلى المسلمين مترجمة إلى العربية في عصر الدولة السامانية المتفرعة من الدولة العباسية.

ولقد تأثر المسلمون بالفلك اليوناني بعد ترجمة كتاب بطليموس في القرن التاسع الميلادي. وكان لعلم التنجيم أثر كبير في توجيه سياسة بعض الخلفاء والأمراء الذين كانوا يعتمدون عليه في تنفيذ سياستهم فلقد اعتمد أبو جعفر المنصور على النجوم في تأسيس مدينة بغداد وترد الإشارة إلى أن مدينة القاهرة التي بناها جوهر الصقلي إنما سميت بهذا الاسم لأن أساسها وضع عند طلوع كوكب المريخ الذي سمي بالقاهرة. وكذلك اهتم الخليفة الحاكم الفاطمي بعلم النجوم إذ أنه أنشأ مرصدا بسفح جبل المقطم في مصر أطلق عليه (المرصد الحاكمي). كما أنشأ المأمون دارا للرصد في بغداد لدراسة حركات الأجرام السماوية. واستطاع المسلمون بذلك أن يحلوا بعض المسائل الفلكية كتقدير

الدرجة العرضية بمسافة طولها ٥٦٠ ميلا وأمكنهم بذلك معرفة محيط الكرة الأرضية ونصف قطرها. وقد تعددت المراصد الفلكية في الدولة العباسية. والدليل على ذلك أن أبا عبد الله البتاني قد صحح في مرصد مدينة الرقة حساب مدارات القمر وغيره من الكواكب، وحدد طول السنة المدارية والفصول ومدار الشمس الحقيقي والظاهري.

وكان البلخي ممن نبغ في علم النجوم، وكان له تصانيف كثيرة فيه كما اشتهر بذلك أبو الريحان البيروني (ت - ٤٤٠هـ) الذي ألف كتابا في الفلك لمولاه السلطان مسعود بن محمد الغزنوي هو كتاب «القانون المسعودي في الهيئة والنجوم» وكذلك ألف كتاب: «الآثار الباقية عن القرون الخالية»، وهو عبارة عن دراسة في تقاويم الشعوب القديمة. كما اهتم ببحث نظرية دوران الأرض حول محورها، وكذلك عمل بحثا دقيقا لتحديد خطوط الطول والعرض.

أما عمر الخيام فإلى جانب كونه شاعرا عظيما فقد كان فلكيا رياضيا من الطراز الأول، عهد إليه السلطان جلال ملكشاه السلجوقي في إصلاح التقويم



الفارسي القديم في مرصده بمدينة الري في القرن الخامس الهجري. وأسفرت بحوث الخيام وأعدائه عن إخراج تقويم سماه: (التقويم الجلالى) نسبة إلى السلطان جلال الدين، وهو يفوق في وقته التقويم الجريجورى (الرومانى).

## الفصل الثالث

### المؤسسات والمعاهد العلمية

عرف العرب الكتابة في العهد الجاهلي، ولكن لا يمكننا التأكيد على وجود المدارس، وإنما كان هناك من يعلم ومن يتعلم القراءة والكتابة والحساب بطريقة مبسطة. على أنه عندما جاء الإسلام لم يكن عدد القرشيين الذين يستطيعون القراءة والكتابة كبيراً. ولكن الإسلام حض بقوة على العلم، فهناك كثير من الآيات والأحاديث تحث على العلم، وتبين قيمته كقوله تعالى: (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) (الزمر: ٩) وقوله عليه الصلاة والسلام: «اطلبوا العلم ولو بالصين»، وقوله عليه السلام: «ولا خير فيمن كان من أمتي ليس بعالم ولا متعلم».

وبتأثير ذلك اندفع المسلمون بحماسة منقطعة النظير إلى طلب العلم، ورغم أن الطريق لذلك لم تكن ممهدة، ورغم أن الصعوبات كانت كبيرة فقد استطاع المسلمون أن يذلوا كل العقبات. ثم ازداد عدد المتعلمين من العرب والمسلمين حتى أصبحت هناك مؤسسات خاصة للتعليم، وكان منها:

## ١- المسجد:

كان التعليم في الغالب ما يتم في المسجد وخاصة في صدر الإسلام إذ كانت تعقد فيه حلقات التدريس، وكان العلماء والفقهاء والأدباء يجلسون في المساجد الكبرى أيام الأمويين والعباسيين، ومن حولهم تلاميذهم المعجبون بهم، ولمن تكن حلقاتهم للوعظ الديني، بل كانت أشبه بالمدارس أو المحاضرات. ومن أهم هذه المساجد للعلم «الأزهر» وجامع «الزيتونة» في تونس.

## ٢- الكتاتيب:

عني العرب منذ الجاهلية وصدر الإسلام بأطفالهم عناية خاصة فأبناء الخواص منهم يلقون عناية شديدة لتثقيفهم روحياً وتربيتهم جسدياً، كما أن أبناء العوام لم يكن أمرهم مهملاً، والتعليم في الكتاتيب كان أقدم من التعليم الذي جاء به الإسلام بحيث أن الطفل الجاهلي كان يتلقى مبادئ القراءة والكتابة، ولكن هذا كان على نطاق ضيق جداً. ولكن عندما ظهر الإسلام وشجع على طلب العلم كثر عدد هذه الكتاتيب ولا شك أن هذه المواقع كانت

كالمدارس الأولية يتعلمون فيها القراءة وأصول الكتابة العربية واستظهار القرآن.

ولما سارت جيوش العرب والمسلمين في فتوحاتهم الواسعة خارج الجزيرة العربية برزت الكتابيب القرآنية بصورة واضحة وتعددت في جميع الأرجاء التي حلوا فيها، وقد لعب أهل الحجاز والشام والعراق ومصر دورا كبيرا في إيجاد هذه الكتابيب حينما انتقلوا إلى الديار المفتوحة ليعلموا أولادهم القرآن.

ولما استقل بنو أمية بأمر المسلمين، ازدادت عنايتهم بالثقافة زيادة واضحة لتوسيع رقعة الملك وحاجة الدولة إلى المتعلمين، لذلك زاد عدد الكتابيب. أما في العصر العباسي فقد انتظم أمر هذه الكتابيب بصورة فنية فائقة لعناية الناس بأمر أولادهم من جهة، ولاهتمام الدولة بالتعليم من جهة أخرى.

ولقد كان معلمو الكتابيب منذ العصر الأموي مقسمين إلى قسمين:

أولهما: معلمو الكتابيب العامة الذين كانوا يهتمون بتعليم أبناء الطبقة

المتوسطة وسواد الشعب.

وثانيهما: معلمو أبناء الطبقة العليا والأمراء والأثرياء.

### ٣- المجالس الخاصة والعامة:

ولقد كانت تعقد في قصور الخلفاء والأمراء وبعض العظماء والوجوه للتعليم والمناظرة، وقد تجلّى ذلك في عهد المأمون. أما المجالس العامة فأمرها في التعليم أشهر من أن يذكر، وقد كان هذا الأمر معروفا في الجاهلية، وأخبار أسواق عكاظ والطائف وغيرها منشورة في كتب الأدب والتاريخ. وقد لعبت هذه الأسواق في الجاهلية وصدر الإسلام، بل وفي العصر الأموي، دورا هاما في نشر العلم وحفظ التراث الفكري والعقلي والأدبي في الجاهلية والإسلام.

### ٤- المكتبات ومعاهد البحث:

لقد أسست عدة مكتبات عامة وخاصة في العهد العباسي قام بعضها مقام معاهد الدراسة والبحث والمناظرة قبل تأسيس المدارس النظامية. فقد كانت المكتبات عبارة عن مخطوطات نادرة غالية الثمن، ولذلك نرى الراغبين في تعليم الناس يقومون عند القدرة بأسباب المعيشة والتي لم تقتصر على أن تكون

دورا للكتب يمكن فيها المطالعة والاستنتاج والاستعارة منها فحسب، بل انها قامت في العصر العباسي الأول بمهمة المعاهد العلمية.

ولقد كانت المكتبات الكبيرة لا تخلو من فهرس يرجع إليه، وهذه الفهارس كانت متقنة التنظيم تشمل الكتب الموجودة في المكتبة مرتبة على حسب موضوعاتها وكان فيها موظفون يشرفون عليها منهم: الخازن، والوكيل، والنادلون، والناسخ، والمترجمون، والمجلدون، كما أنها كانت تقوم بإعادة الكتب، ومن أشهر المكتبات العامة:

١ - بيت الحكمة: التي يرجع تأسيسها إلى هارون الرشيد.

٢ - دار العلم أو دار الحكمة: في القاهرة التي أسسها الحاكم بأمر الله الفاطمي (ت - ٣٩٥هـ) وجلس فيها القراء والمنجمون والنجاة وأصحاب الفقه والأطباء.

## ٥- المدارس الكبرى:

وكان يقصد بالمدارس تلك الأماكن التي بنيت خاصة لنشر نوع من أنواع المعرفة التي تنفق عليها الأموال وتوقف لها الأوقاف ويراقب فيها التعليم ويعين فيها المعلمون، وهناك اختلاف في تاريخ نشأة هذه المدارس فمنهم من يرجح أن أول من أنشأها في الإسلام نظام الملك وزير ملكشاه السلجوقي في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري. وهناك من يذكر أن المدرسة البيهقية قد أسست بنيسابور قبل أن يولد نظام الملك، وأن المدرسة السعدية أسست في البلدة نفسها على يد الأمير نصر بن سبكتكين أخو السلطان محمود الغزنوي، قبل تأسيس مدارس نظام الملك، ويبدو أن السبب في نسبة تأسيس المدارس إلى نظام الملك هو ما اشتهر به بعد كثرة المدارس التي أسسها ودام كثير منها مدة طويلة، وكذلك الخدمة الكبيرة التي أدتها هذه المدارس إلى الدولة.

ولقد بنى نظام الملك المدارس في بغداد والبصرة والموصل ومرو ونيسابور، وكان أشهرها المدرسة النظامية في بغداد، وكانت هذه المدارس أشبه

بالجامعات.

ولقد كانت بكل مدرسة مكتبة يؤمها الأساتذة والطلاب الراغبون في البحث، ومن هذه المدارس المدرسة النظامية في بغداد، أنشأها نظام الملك السلجوقي، وكذلك المدارس المستنصرية التي حوت أربع كليات تقوم كل منها بتدريس إحدى المدارس الفقهية الأربع.





## الفصل الرابع

### نظام الحكم ونظام الإدارة

#### أ- الخلافة:

والخلافة لغة مصدر خلفه، أي بقي بعده، وقد سمي من يخلف النبي عليه الصلاة والسلام خليفة. وفي الاصطلاح نوع من الحكم اختصت به الدولة العربية الإسلامية، وتعني الرئاسة لأُمور المسلمين الدينية والدنيوية، فكان الخليفة هو الحاكم الأول في شؤون السياسة والإدارة والحرب، كما كان إمام المسلمين ورئيسهم، ولكن لم يكن له مطلق التصرف في هذه الشؤون بل كان مقيدا بأحكام الدين وحدوده.

وللخلافة شروط يجب توفرها في الخليفة منها: الحرية، والذكورة، والبلوغ، وسلامة العقل، وسلامة الخواص والأعضاء. كما أن هناك شروطا كمالية منها: العلم والعدالة والكفاية.

وفي العهد الراشدي غلبت الشورى إلا أن الخلافة أصبحت من ذوي أقربائهم.

وأهم مظاهر الخلافة:

#### ١- البردة:

وهي بردة النبي (عليه الصلاة والسلام) التي خلعها على الشاعر كعب بن زهير، لما رجع إلى النبي (عليه الصلاة والسلام) تائباً مستغفراً.

#### ٢- الخاتم:

وقد اتخذ الخلفاء تشبهاً بالنبي (صلى الله عليه وسلم) لما أراد أن يكتب إلى قيصر وكسرى يدعوهم إلى الإسلام.

#### ٣- القضيبي:

وهو عود كان يأخذه النبي (صلى الله عليه وسلم) بيده، توارثه الخلفاء أو قلده في حمله.

## ٤- الخطبة:

وهي الدعاء للخلفاء على المنابر في الصلاة، وأصلها أن الخلفاء كانوا يتولون إمامة الصلاة بأنفسهم، فكانوا يختمون فروض الصلاة بالدعاء للنبي (عليه السلام) والرضا على الصحابة، فلما فتحوا البلاد وبعثوا إليها العمال، صار الولاة يتولون إمامة الصلاة في ولايتهم.

## ٥- السكة:

وهي أن يضرب اسم الخليفة على النقود المتداولة بين الناس.

## ٦- الطراز (الملابس والثياب والرايات):

في زمن الخلفاء الراشدين كانت ثياب الخلفاء لا تتميز عن ملابس أقل رعاياهم شأنًا. أما معاوية فقد لبس الحلل الفاخرة، مقلدا بها ملوك الأعاجم، وصار الخلفاء من بعده يبالغون في اقتناء أغلى الثياب وأنفسها.

أما الراية وألوانها، فلم يكن فيما نعلم لكل خليفة راية مخصوصة. وإنما كان

لكل أسرة لون معين، فالأمويون اتخذوا البياض شعاراً، فيما اتخذ العباسيون السواد لذلك، وكان العلويون يتخذون الخضرة شعاراً. وأما العثمانيون فقد اتخذوا اللون الأحمر لهذا الغرض.

### آثار الحضارة العربية الإسلامية في الغرب وبقظة الوعي الذاتي الأوروبي :

لم يقتصر دور المسلمين على نقل الآثار الفكرية الإغريقية والفارسية والهندية والسريانية وغيرها إلى العربية حيث حفظوها من الضياع، فانتقلت إلى أوروبا سالمة واعتمدت عليها في بقظتها، بل إن المسلمين درسوا هذه الآثار الفكرية ونقدوها وأتموا نواقصها، وصححوا أخطاءها، وأضافوا إليها الكثير من الحقائق التي وصلوا إليها بتجاربهم، ولقد ترجم الأوروبيون كتب العرب والمسلمين الطبية والفلسفية، وقلدوهم في الصناعة، واقتبسوا منهم أنظمة إدارية واجتماعية، وقلدوهم في فن البناء والزخرفة واتبعوا منهجهم في كل مناحي الفكر، فكان دور الحضارة العربية الإسلامية في الحضارة الأوروبية في كل فنون الحياة وعلومها.

## ١- في المجال العلمي:

بدأ إطلاع أوروبا على الإنتاج العلمي للعرب والمسلمين بالترجمات اللاتينية التي اعتمدت عليها الجامعات الناشئة خلال عدة قرون فترجمت موسوعات الطب العربي الإسلامي، وأصبحت مصدرا للطب الأوروبي حتى مطلع العصور الحديثة. وأهمها كتاب القانون لابن سينا، والحاوي للرازي. وقد ورد في وثائق جامعة لوفان في بلجيكا أن هذين الكتابين كانا المرجع الرئيسي لأساتذة هذه الجامعة الطبية حتى أوائل القرن السابع عشر. كما ترجم كتاب (التصريف لمن عجز عن التأليف) لأبي القاسم الزهراوي (ت - ٤٢٧هـ) إلى اللاتينية في القرن الخامس عشر.

واقترنت بحوث العرب والمسلمين في الطب ببحوثهم في الكيمياء، فأفاد الأوروبيون منهم كثيرا في هذا العلم المستحدث. وربما كانت فائدتهم من دروس العرب والمسلمين في الكيمياء أعظم مما أفادوهم من دروسهم الطبية، فالقلويات معروفة في مصطلحات الكيمياء الحديثة باسمها العربي، وماء

الحوامض وهو من أهم الحوامض المستخدمة في التجارب الكيميائية لم يظهر وصفه في كتاب قبل جابر بن حيان. وهو صاحب الفضل فيما عرفه الأوريون عن بلح التشاور وماء الذهب والبوتاس وزيت الزاج، وبعض السموم. وقد ترجم له كتاب «السبعين» وكتاب «تركيب الكيمياء» إلى اللغة اللاتينية في أوائل القرن الثاني عشر، وظلت كتبه متداولة في هذا العلم بين الأوريين إلى أواخر القرن السابع عشر.

وكما نقلت كتب الرازي كذلك نقلت كتب جابر بن حيان. ومنها تلقى الأوريون تقسيم المواد الكيميائية إلى نباتية وحيوانية ومعدنية، وكان تقسيم العرب للمواد المعدنية أدق تقسيم عرف في العصور الوسطى. ولعل التاريخ الأوروبي لم يتأثر بشيء من كشوف العرب والمسلمين في المعادنات كما تأثر بكشف البارود واستخدمه في قذائف الحصار وأسلحة القتال. وتقديرا وإكراما للرازي فقد أطلقت جامعة برنستون الأمريكية اسمه على إحدى أجنحتها.

ولم يكن العرب والمسلمون في مجال الفيزياء وعلم البصريات بأقل أثرا في

الحضارة الأوروبية الحديثة، فقد قلب ابن الهيثم الأوضاع القديمة ووضع علم البصريات على أسس حديثة فهو يعد المؤسس الأول لعلم الضوء الحديث.

وفي الطبيعيات أخرج العرب والمسلمون الثقل النوعي لكثير من العناصر والجواهر النفيسة، ونقلوا رأي الإغريق في الجاذبية وتعليل الثقل النوعي. وقد مهدت هذه الأبحاث سبيل نيوتن إلى كشف قانون الجاذبية وتعليل الثقل على الأساس العلمي الحديث، وعن العرب أخذ الغرب أيضا طريقة تحضير الأدوية فغمر البلاد الغربية دفق من العقاقير العربية عن طريق البندقية وصقلية، وتدفقت معها كذلك كتب كثيرة في علم الأدوية وصلت حتى بلاد الراين فقلدها المقلدون وأفادوا منها.

## ٢- في مجال العلوم الإنسانية :

لقد تعدت أبحاث العرب والمسلمين مجال العلوم العلمية إلى البحث في أهمية الكون وفي تحليل النفس والعلاقات الاجتماعية واستنباط قوانين الطبيعة ونقلوا إلى أوروبا خلاصة الفكر الإنساني، كما أمدوه بدفق من معين الفكر



العربي الإسلامي، الأمر الذي جعل الحضارة العربية الإسلامية مركز الصدارة في العالم فقد كان وجودهم نعمة للبشرية ولولاهم لتأخرت حضارة أوروبا عدة قرون

من الفلاسفة والباحثين في هذا المجال:

الفارابي وابن سينا وابن رشد وأبو حامد الغزالي.

### ٣- في مجال الآداب والفنون والحياة المعيشية:

لقد أقرن الأدب العربي بأسماء طائفة من عباقرة الشعر في أوروبا بأسرها خلال القرن الرابع عشر فما بعد، وثبتت الصلة بينهم وبين الثقافة العربية. ومن هؤلاء: بوكاشيو، دوانتي، وبتراكي الإيطاليين، وشوسر الإنجليزي، وسرفانتس الأسباني، وإليهم يرجع الأمر البارز في تجديد الآداب القديمة في تلك البلاد.

ولقد تم تداول الشعر والبلاغة والعلم عن غير طريق رجال الدين.

ولقد كانت الصلة بين الأدب العربي والآداب الأوروبية الحديثة لم تنقطع منذ القرن السابع عشر وحتى اليوم، ويكفي لإجمال الأثر الذي أبقاه الأدب العربي في آداب الأوروبيين أننا لا نجد أدبيا واحدا من نوابغ الأدباء عندهم خلا شعره أو نثره من بطل عربي، أو نادرة عربية، ومنهم شكسبير وأديسون وبايرون وشيلي من الإنجليز، وغوته وليسينغ وهأينة من الألمان، وفولتير ومونشيكو وروسو من الفرنسيين، وقد صرح لافونتين باقتدائه في أساطيره على لسان الحيوانات بكتاب كليلة ودمنة الذي عرفه الأوروبيون عن طريق العرب.

وقد تأثرت القصة الأوروبية في نشأتها بما كان عند العرب والمسلمين من فنون القصص في القرون الوسطى.

أما في جمال الرسم والنحت وصنع التماثيل فلقد اقتبس العرب فن البناء العربي ما وسعهم ذلك متفرقا في القصور والقلاع، فقد شاع في إنجلترا في عهد الملكة إليزابيث وما بعده النقوش البارزة التي أطلقوا عليها اسم النقوش العربية (أرابيسك)، وبنوا قلاعهم بعد الحروب الصليبية على طراز يقارب

الطراز العربي في مضاعفة الجدران وإقامة البروج بينها وتخطيط الحصون، وإقامة الأبواب ذات الزوايا القائمة التي تحول دون استخدام الباب عند الوصول إليه. ولم يكن لبناء الكنائس في أوروبا عهد بها قبل الحروب الصليبية.

ولمصنوعات العرب والمسلمين أثر كبير أيضا بين الأوروبيين بحيث كانوا يقلدوهم دون أن يفهموا معناها. ومنها ما كان حروفا مكتوبة ينقلها الصياغ. وهم لا يدركون قراءتها لأنهم حرصوا على محاكاة الزخارف والمزركشات العربية كما رأوها على الأقمشة والمعادن والأخشاب المرصعة أو المنقوشة.

أما في مجال الموسيقى فهناك فرق شاسع في السلم المعتمد عند العرب وعند الأوروبيين إلا أن الموسيقى العربي يعتز بما يسميه ربع المقام ويحسبه فرقا جوهريا بين أنغام الشرقيين وأنغام الغربيين، وقد اعتمد بعض الموسيقيين الغربيين أمثال هانس بارت ورمس كورساكوف في بعض أعمالهم على دراسة: ربع المقام هذا عدا الموسيقيين الذين أدخلوا الأنغام العربية في تقسيماتهم المسرحية وغير المسرحية، وإذا أضفنا إلى كل ذلك تدفق البضائع وبعض الصناعات من الشرق

إلى الغرب كصناعة الورق والصناعات العطرية والحريرية التي تركت أسماءها في الحضارة الأوروبية حتى اليوم. أدركنا مكانة العرب والمسلمين الحضارية، وما لهم من فضل ليس فقط على الحضارة الأوروبية بل على الحضارة العالمية.

#### ٤- دور العرب في تكوين المعارف العلمية في أوروبا:

ومن أهم هذه المعارف:

١ - صناعة الصابون، وكانوا يعملون منه صنفين، صنفا من الصودا، وصنفا آخر أبيض اللون من البوتاس.

٢ - السكر المصنوع من القصب نقلوه إلى أوروبا.

٣ - تم إدخال الورق إلى أوروبا عن طريق العرب، وازدهرت صناعته خصوصا في خراسان في عهد هارون الرشيد (١٧٠ - ١٩٨ هـ) الذي أمر بكتابة المصاحف على هذا الورق بدلا من الورق.

٤ - الصناعات الكيميائية المختلفة، في كثير من الصناعات القائمة على

الكيمياء مثل: استخراج الذهب بطريق الغسل، وقطروا الزئبق من الزنجبيل، واستخلصوا العطور بتقطير الورد، ووضعوا أنواع الحبر المختلفة: الحبر العادي، والحبر السري، والحبر الذهبي، وأنتجوا مختلف الألوان والأصباغ، ومهر العرب أيضا في صناعة الأحجار الكريمة المزيفة واللائي الصناعية.

الشطرنج وأصله من الهند ثم عرفته فارس وكذلك لعبة البولو التي كانت الأصل في لعبة كرة القدم، وألعاب العيد، وقد مهر فيها العرب خاصة في العيد.

#### ٥ - التأثير الفكري العربي في الفكر الأوروبي:

كان أبرز دور للعرب في تكوين الفكر العربي هو في العلم بمختلف فروعه: الطب، الطبيعة، الكيمياء والفلك، والتاريخ العربي والفلاحة.

أما في الرياضيات فقد كان للعرب الفضل الأكبر لأنهم هم الذين أدخلوا النظام العشري في العدد، إذ كان العرب يستعملون في العدد الحروف الأبجدية في العد. واخترع العرب طريقة لكتابة الأعداد، وهي التي انتشرت في المغرب، ومنه انتقلت إلى أوروبا، ولا تزال تستعمل اليوم فيها فيما نسميها نحن الأرقام

الأفرنجية. وقد أثر العرب في الأرصاد الفلكية إذ طبقوا حساب المثلثات عليها، واخترعوا وصنعوا آلات جديدة للرد مما أدى بهم إلى كثير من الاكتشافات، كما نبأ الفلكيون العرب بكسوف الشمس وخسوف القمر بدرجة من الدقة المتناهية أذهلت الناس، وأولوا القمر اهتماما خاصا؛ لأن السنة العربية سنة قمرية.

وبقيت دراسة الطب في أوروبا عيالا على العرب لأكثر من أربعة قرون. فبخلاف ما نقلوه عن اليونان اكتشفوا اكتشافات بالغة الأهمية منها الجرب الذي اكتشف جرثومته الطفيلية ابن زهر (ت - ٥٥٧هـ) وكانت مدارس الطب التي أنشئت في أوروبا تستخدم الكتب العربية المترجمة إلى اللاتينية كمدارس: نابولي، بولونيا، بادو، أورليان، اكسفورد، وكمبردج.

إن الحديث والبحث في الحضارة العربية الإسلامية في جميع مظاهرها واسع جدا لا يسعنا المقام هنا لذكره، فلقد كانت هذه الحضارة له أصل وهو الإسلام ومبادئه وأسسها وتأثرت بروافد عديدة من الحضارات الأخرى، ولم تكن هذه الحضارة مغلقة بل متفتحة فادت واستفادت، ونقلت الحضارة الإسلامية

الشعوب من حالتهم البدائية إلى حالة جديدة فتحت من خلالها الأفق الواسعة من العلم والمعرفة.

وإنني أرجو المَعذرة بحيث أنني لم أستطع أن أتناول جوانب الحضارة العربية الإسلامية بشكل أفضل، ولكنني هنا أحاول جاهداً أن أُلخص تاريخ الحضارات البشرية، وإن تمكنت بمشيئة الله تعالى فسوف أعمل على أفراد بحث كامل مختص بالحضارة العربية الإسلامية بشكل موسع.

## الباب السادس :

عصر النهضة الأوروبية ١٣٥٠ - ١٦٥٠ م





## الفصل الأول

### حركات الإصلاح الديني

مارتن لوتر:

ولد لوتر في عام ١٤٨٣ م في المانيا، وعاش حياة خشنة في ظل والديه ويبدو أن تكوين شبابه وعقيدة الدينية قد بنيتا على حد صارم من التربية الحادة على الدين والآداب سواء في البيت أم المدرسة.

درس لوتر اللاهوت والفلسفة أو تأثر برأي «أوكهام» وبعد (١٥١٢ - ١٥١٧م) حصوله على الماجستير في الآداب عام ١٥٠٥ م. قرر أن يصبح راهبا فكان ذلك في دير الرهبان الأوغسطينين. وعين أستاذا للاهوت في الجامعة عام ١٥٠٨ م. وخلال السنوات (١٥١٢ - ١٥١٧ م) تحولت أراؤه الدينية ببطء عن المذاهب الرسمية للكنيسة. ووجه اللوم إلى المبشرين بصكوك الغفران لاستغلالهم سذاجة الفقراء. و انتهى الأمر بأن مثل لوتر أمام الكردينال «كاجتيان» في «أوجسبوزح» بطلب من البابا «ليو العاشر» في روما حيث كان

الكردينال ضليعا في اللاهوت. حيث طالبه أن يغير أحكامه وأن يتعهد بأن لا يعكر صفو الكنيسة إلا أنه رفض ذلك لإعتدال البابا آنذاك كان سببا في انتظار الإصلاح الديني. حيث تدخل البابا مرة أخرى وأصدر نشرة بابوية في التاسع من نوفمبر «تشرين ثاني» عام ١٥١٨ م أنكر فيها كثيرا من المزاعم المتطرفة التي نسبت إلى صكوك الغفران، فهذه لا تمحو الآثام أو الذنوب ولكنها تعفي فحسب من العقوبات الدنيوية.

وصار أنصار «مارتن» في ألمانيا بإزدياد ولم ينجح البابا في إعادة «لوثر» إلى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية، غير أن «لوثر» أمام إصرار البابا قدم تنازلات منها: أن يلزم السكوت إذا التزم خصومه بذلك وأن يكتب رسالة يطلب خضوعه للبابا وأن يقر علنا بصحة الصلوات للقديسين وبحقيقة المطهر وبفائدة صكوك الغفران في الإعفاء من العقوبات الكنسية وأن ينصح الناس بالولاء المسالم للكنيسة. ورفض «لوثر» المثول أمام البابا «ليو العاشر» في روما وآثر البقاء في ألمانيا بين أنصاره ومؤيديه الذي كان على رأسهم مفكر حركة الإصلاح الديني: «ميلانكتون»، وكذلك «كارلشتارت».

ساد شعور قومي خلال هذا الصراع لدى الألمان بالرغبة في الإستقلال عن روما والتخلص من سيطرتها، وكان زعيم هذا التوجه «هوتن» عام ١٥٢٠ م. واستمر «لوثر» في تحركاته العنيفة وأصدر عام ١٥٢٠ م ملاحظات عنيفة يقول فيها: «إذا كانت روما تؤمن وتعلم بمعرفة البابوات والكرادلة فإنني أعلن بحرية في هذه الكتابات بأن المناهض للمسيحية الحقيقي يجلس في معبد الرب ويحكم في روما وأن مجلس تلك العشيرة الرومانية هو هيكل الشيطان.. وإذا استمر هياج أنصار روما على هذا النحو فلن يكون أماننا من علاج سوى أن يتولى الأباطرة والملوك والأمراء تحيط بهم القوة والأسلحة، مهاجمة هذه الأوبئة في العالم وحسم الأمر بالسيف لا بالكلمات.. وإذا كنا نقضي على اللصوص بالمشاقق ونضرب أعناق الناهيين بالسيف ونلقى بالهراطقة بالنار فلماذا لا نهاجم أيضا بالأسلحة أساتذة الدمار. هؤلاء، أعني هؤلاء الكرادلة وهؤلاء البابوات وكل هذه البالوعة من سدوم الرومانية التي أفسدت كنيسة الرب بلا حدود، ونغسل أيدينا في دمائهم.

وكردة فعل من البابا أصدر في عام ١٥٢٠ م نشرة أدان فيها واحدا وأربعين

بياناً لـ «لوثر»، وأمر بأن تحرق علناً مؤلفاته التي ظهرت فيها، وأنذر «لوثر» بأن يتراجع عن أخطائه وأن يعود إلى حظيرة الدين، وإذا رفض أن يأتي إلى روما في خلال ستين يوماً ويسحب أقواله علناً فإنه سوف يبتز من عضوية العالم المسيحي بحرمانه من غفران الكنيسة. وسوف تتوقف العبادة في جميع الأماكن التي يقيم فيها، وعلى جميع السلطات الزمنية أن تطرده من أملاكها أو تسلمه إلى روما.

وأعلن لوثر بالمقابل انتهاء عهد التسامح بنشر أول كتاب من الكتيبات الثلاثة التي كونت برنامج الثورة الدينية. ووجه كتاباته إلى أشرف الأمة الألمانية المسيحيين بشأن إصلاح طبقة رجال الدين، شمل نداؤه استغاثة بالإمبراطور «شارل الخامس». وهاجم «لوثر» «الجدران الثلاثة» التي شيدتها البابوية حول نفسها وهي: «التمييز بين رجال الأكليروس والعلمانيين، وحق البابا في أن يفسر الكتاب المقدس على هواه، وحقه المطلق في دعوة مجلس عام للكنيسة» حيث افترض أنه لكل مسيحي ينصب قسا بالتعميد، ومن ثم فإن على الحكام الزمنيين أن يمارسوا سلطاتهم دون عائق أو اعتراض بغض النظر عما إذا كانوا يسيئون إلى

البابا أو الأسقف أو القس.. وثانيا وبما أن كل مسيحي يعد قسا فإن له الحق في أن يفسر الكتب المقدسة طبقا لما يراه. وثالثا يجب أن يكون الكتاب المقدس المرجع الأخير للعقيدة أو أداء الشعائر، فالكتاب المقدس لا يقدم أية بينة على حق البابا المطلق أو دعوة أى مجلس. وانتقد بوحدة الأموال التي تدفعها الكنيسة الألمانية إلى البابا في روما، ودعا إلى أن ينشئ رجال الدين الألمان كنيسة قومية. وكذلك دعا إلى أن يسمح للقساوسة بالزواج ويجب ألا تؤخذ عهود الرهبنة قبل سن الثلاثين، وأن تلغى التحاريم والحج وشعائر القداس على أرواح الموتى.

كان أعظم عمل قام به «لوثر» هو ترجمة الإنجيل إلى الألمانية ومع أنه قبل بعض الروايات المأثورة التي لا تقوم على ما جاء في الكتاب المقدس مثل تعميد الطفل. والراحة يوم الأحد، فإنه رفض أن يسلم بحق الكنيسة في أن تضيف إلى المسيحية عناصر لا تعتمد على ما جاء في الكتاب المقدس، وإنما تعتمد على عرفها وسلطانها مثل المظهر وصكوك الغفران وعبادة مريم والقديسين. ورأى «لوثر» أن العقل يتعارض مع الإيمان، وأدان «لوثر» الفلاسفة الكلاميين لأنهم

سلموا للعقل بكثير من الأمور، ولأنهم حاولوا أن يثبتوا العقائد المسيحية بالخضوع لمقتضى العقل ولأنهم حاولوا أن يوفقوا بين المسيحية وبين فلسفة «أرسطو».

ومع كل ذلك فقد جعل «لوثر» الموعظة مركز شعيرته الدينية، وأعلن في الأيام الأولى لثورته بحق كل فرد في تفسير آيات الكتاب المقدس لنفسه. واستن قانونه الخاص بصحة أسفار الكتاب المقدس.

لقد كانت ثورة «لوثر» موجهة ضد النظام الكاثوليكي وطقوسه أكثر منها ضد العقيدة الكاثوليكية فهو قد رفض البابوية والمجالس الدينية والمراتب الكهنوتية والإهداء بأى شئ آخر للعقيدة غير الكتاب المقدس، ووصف البابا بأنه مناهض للمسيحية، ووجد أن الحماية تكون في رحاب الدولة.

كان مفهوم «الله» عند «لوثر» مفهوما يهوديا، ولقد آمن بأن الله أغرق كل البشر تقريبا في الطوفان وأنه أحرق سدوم، وأهلك الأراضى والناس والإمبراطوريات بنفثة من غضبه وإشارة من يده. وأن قضية الدور الذى كانت

تقوم به «مريم» في الشفاعة في تلك القصة مختفية تماما. وأخذ بقضية الجنة والجحيم كقضية مسلم بها، وأمن بنهاية مبكرة للعالم. وتحدث عن الملائكة وقال إنها أرواح كريمة لا أجساد لها. وسلم تسليما كاملا بالمفهوم السائد في القرون الوسطى عن الشياطين التي تهيم في الأرض وتوسوس للناس وتخزيهم بالإثم وتعرضهم للنحس وتمهد للإنسان طريقه إلى جهنم. وقبل السحر والعرافة على أنهما من الحقائق المسلم بها.

ومن هنا نرى أن «لوثر» في غمرة رد فعل القرون الوسطى ضد الكنيسة في عصر النهضة التي ارتدت إلى عصر الوثنية لم يعد إلى العقيدة الأوغسطية فحسب، ولكنه عاد إلى الإيمان بما لا يصدق، وبدا له أن من الفضيلة أن يؤمن بالقدر لأنه كان بالنسبة للعقل أمرا لا يصدق، ومع ذلك فقد رأى بالمنطق العسير أنه إنما رفع إلى هذا الاعتقاد بعدم قابلية الأمر للتصديق.

لقد رفض «لوثر» التسليم بالتعريف الكهنوتي للكنيسة بأنها هي الأسقفية، وعرف بأنها جماعة المؤمنين بالله وبآلام المسيح تكفيرا عن ذنوب البشرية ولكنه



ردد العقيدة البابوية عندما كتب حيث قال: «إن كل الناس الذين ينشدون الوصول إلى الله ويعملون من أجل هذا الوصول بأية وسيلة أخرى غير التوسل بالمسيح يسيرون في ظلام دامس سادرين في الخطأ ولا بد من أن يموتوا آخر الأمر ويضيعوا في آثامهم».

وكان «لوثر» ينظر إلى القرايين المقدسة على أنها حفلات يقيمها القساوسة للحصول على الغفران من الرب وهي لا تنطوي على قوى معجزة وفعاليتها تتوقف لا على أشكائها وصيغها ولكن على إيمان من يتلقاها. أما تثبيت العماد والزواج والرسالة الأسقفية للقساوسة والمسح المغالي فيه للمحتضر فهي ليست إلا طقوسا لم يرتبط بها أى وعد بعفو الله في الكتاب المقدس ويمكن للدين الجديد أن يستغنى عنها. أما العماد فهناك بينة عليه في مثال يوحنا المعمدان، ويمكن استبقاء الاعتراض السمعي بإعتباره من المقدسات على الرغم مما يحيط من شكوك بالأساس الذي يستند إليه في الكتاب المقدس.

ولقد انتقد «لوثر» الدولة انتقاده للكنيسة حيث ألمه تحريم بيع عهده الجديد

أو حيازته في المناطق التي تخضع لحكام من المحافظين فكتب في خريف عام ١٥٢٢ م رسالة عنوانها «عن السلطة الزمنية: إلى أى حد يجب أن تطاع». وبدأها بأسلوب رديء للغاية فأقر عقيدة القديس «بولس» عن الخضوع المدني والأصل الإلهي للدولة ومن الواضح أن هذا كان يتناقض مع تعاليمه الخاصة التي تقول بالحرية الكاملة للمسيحي.

وأوضح «لوثر» أنه على الرغم من أن المسيحيين المخلصين ليسوا في حاجة إلى قانون فإنهم يجب أن يطيعوه وأن يكونوا قدوة لغالبية الناس لأن نظرة الإنسان التي تنجح للإثم في غيبة أو هذا العالم المسيحي وكل ما يملكه الإنسان من متاع ملك للآخر، ولا يوجد شيء ملك لأحد فحسب.

وعلى الرغم من كل هذا كان «مارتن لوثر» محافظا بل ورجعيا في السياسة وأدين بمعنى أنه كان يريد أن يعود بالناس إلى المعتقدات والرسائل الأولى في القرون الوسطى. وكان يعد نفسه ممن يردون الأشياء إلى أصولها وأنه ليس مبتدعا واتفق في الرأي مع الكنيسة في القرون الوسطى في إدانة الربا إلا أنه

أضاف بطريقته المرحّة أن الربا بدعة من عمل الشيطان وأسف لنمو التجارة الخارجية ووصف التجارة بأنها «مهنة مرذولة» واحتقر هؤلاء الذين يكسبون معاشهم بشراء السلعة بثمن رخيص وبيعها بثمن غال. وندد بالمحتكرين الذين كانوا يتآمرون لرفع الأسعار.

لقد روج «لوثر» لنهجه ورفض الاعتراف بالمحاكم الأسقفية والقانون الكنسي وأصبحت المحاكم المدنية في أوروبا اللوثرية هي المحاكم الوحيدة كما أصبحت السلطة الزمنية هي السلطة الشرعية الوحيدة. وعين الحكام الزمنيون موظفي الكنيسة وانتزعوا أملاكها وبدأوا في الإشراف على مدارسها ومبرات الأديرة. وظلت الكنيسة والدولة مستقلتين إحداهما عن الأخرى من الناحية النظرية، وإن أصبحت الكنيسة بالفعل خاضعة للدولة وهذا قدر للحركة اللوثرية التي كان يعتقد أنها الحياة بأسرها للاهوت أن تقدم، بلا قصد ورغم أنفها، ذلك التحول الشامل نحو الدنيوية الذي أصبح الموضوع الأساسي في الحياة العصرية.

جون كالفن ١٥٠٩ - ١٥٦٤ م:

ولد في نويون بفرنسا يوم ١٠ يوليو «تموز» عام ١٥٠٩ م تلك المدينة التي كانت مثالا من حكومة يسيطر عليها رجال الدين وكان أبوه يعمل سكرتيرا للأسقف، ووكيل أعمال في إدارة الكاتدرائية ووكيلا للمقاطعة يشرف على الأعمال المالية.

أرسل «جون كالفن» إلى كلية دي مارتن في جامعة باريس، وهناك تعلم كتابة اللاتينية ونقل بعد ذلك إلى كلية دي مونينجو حيث بقى حتى عام ١٥٢٨ م حيث حول إلى دراسة القانون وحصل في عام ١٥٣١ م على درجة البكالوريوس، وعاد إلى باريس وعكف على دراسة الأدب الكلامي حيث نشر في عام ١٥٣٢ م مقالا باللاتينية «لسينكا» ويبدو أن «كالفن» قد غادر باريس عام ١٥٣٤ م إلى «أنجوليم» ولعله بدأ هناك في كتابة مؤلفه Institutes ثم عاد سرا إلى باريس حيث التقى زعماء البروتستانت، ثم فر منها إلى بازل عام ١٥٣٦ م حيث نشر هناك كتابه وباللغة اللاتينية بإسم «مبادئ الدين

المسيحي». والذي أعيد نشره بعد أن ترجمه «كالفن» إلى الفرنسية في عام ١٥٤١ م حيث حرم برلمان باريس تداوله وأحرقت نسخ منه علنا هناك. ومن الجدير ذكره أن «كالفن» استمر طوال حياته يعمل على إضافة فصول إلى هذا الكتاب وإعادة نشره وبلغت عدد صفحاته ١١١٨ في شكله النهائي.

ومما يستفاد من دراسة لاهوت «كالفن» تشابه بعض أفكاره بأفكار «لوثر» خاصة فيما يتعلق بالقدر لبني البشر، فلا سبيل لخلاص الناس بأعمالهم الحميدة ولكن إرادة الله التي يتعمد فيها برحمته من يشاء ويعفو عمن يشاء. ويسلم «كالفن» بأن حتمية القدر تتنافى مع العقل. وأن الله سبحانه قد عرف مصير الإنسان النهائي في المستقبل، قبل أن يخلقه لأنه شاء هذا وقرره.

وعلى هذا يرى «كالفن» أن لا محل للصلوات من أجل الموتى، ومع ذلك فهو يدعو إلى الصلاة بتواضع وإيمان لأن الصلاة وتقبلها قد سبقا في حكمه أيضا. ولم يكن «كالفن» يدعو إلى نبذ القداس لأن المسيح موجود فيه بروحه لا بجسده. واعتبر الاعتقاد بأن المسيح موجود في جسده نوع من الوثنية. كما رأى

أن استخدام الصور المنقوشة «للرب» تشجيع على عبادة الأوثان، ويجب إزالة كل الصور والتماثيل الدينية بل والصليب من الكنائس.

ويرى «كالفن» أن الدولة والكنيسة مقدستان، وقد خلقهما الله لكي يعملوا في انسجام كالروح والجسد، لمجتمع مسيحي واحد، وعلى الكنيسة أن تضع القواعد التي تنظم كل التفاصيل الخاصة بالعقيدة والعبادة والأخلاق، وعلى الدولة أن تدعم هذه القواعد، بإعتبارها ذراع الكنيسة الطبيعي. والحكومة المثالية هي حكومة رجال الدين، ويرى أنه يجب الإعتراف بالكنيسة التي تؤمن بالإصلاح الديني.

وتكمن عبقرية «كالفن» في تطوير آراء من سبقوه إلى نتائج منطقية، والتعبير عن هذه النتائج ببلاغة وبصياغة تضميناتها العملية بمنهج يقوم على التشريح الكهنوتي. وأخذ عن «لوثر» عقيدة التبرير أو الإختبار بالإيمان، ومن «زونجلي» أخذ التفسير الروحي للقربان المقدس، ومن «بوسر»: الآراء المناهضة لمشيئة الله، بإعتبارها سببا لكل ما يحدث، والحاجة إلى ورع قوي وعمل، بإعتباره إمتحانا

وشاهدا على الاختيار، ووصلت معظم تلك العقائد في صيغة أخف إلى التراث الكاثوليكي، وأضفى عليها «كالفن» أهمية شديدة، ولم يعبأ بالعناصر المعوضة المخففة في عقيدة القرون الوسطى.

كان «كالفن» أقرب إلى القرون الوسطى من أى مفكر بين أوغسطين ودانتى. ورفض رفضا باتا قبول انشغال علماء الإنسانيات بأفضلية الدنيا، وحول أفكار الناس من جديد إلى العالم الآخر، بصورة كثيفة أكثر من قبل، وأنكر الإصلاح الديني في مذهب «كالفن» من جديد.

كان سلوك «كالفن» في السنوات الأولى من دعوته يتسم بالاعتدال والتواضع فكسب إلى صفة الجميع إلا أقلية ضئيلة، وعين ثمانية من مساعدي القس للعمل تحت رئاسته لتقويم الخدمة الدينية في كنيسة القديس «بطرس» وغيرها من كنائس المدينة، فكان يعمل واعظا ومديرا وأستاذًا للاهوت، ومشرفا على الكنائس والمدارس، ومستشارا للمجالس البلدية، وضابطا للأخلاق العامة، ومنظما للطقوس الدينية في الكنيسة، وعكف في غضون ذلك

على إضافة فصول لكتابه «القوانين»، وكتب تعليقات على الكتاب المقدس.

وكان أول عمل قام به «كالفن» هو إعادة تنظيم الكنيسة، التي تناوّلها الإصلاح وبذلك أتيح لرجال الدين أن يمارسوا سلطات أتاح لهم أن ينظموا العبادات، فكان التغيب مع الإصرار عن حضور الصلوات البروتستانتية، أو الإستمرار في رفض تناول القربان المقدس من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وكان المهرطقون يحكم عليهم بالإعدام، وكذلك مزاولة السحر.

كان السلوك الأخلاقي كالعقيدة يجب أن يلتزم به بعناية، ذلك لأن حسن السلوك هو الهدف من العقيدة الصحيحة. ولتنظيم سلوك الجماهير أقيم نظام يعتمد على الزيارات المنزلية ويتلخص ذلك في أن أحد شيوخ الكنيسة أو غيره، كان يزور سنويا كل بيت عين له في الحى، ويسأل السكان عن مراحل حياتهم كلها. وامتد التنظيم إلى التعليم والمجتمع والحياة الاقتصادية. ورأى «كالفن» أن التقسيم الطبقي أمر طبيعي، وكان على كل شخص أن يتقبل وضعه في المجتمع، وأن يؤدي واجباته دون حسد لمن هو خير منه. والتزم مذهب «كالفن» بالعمل



الشاق والرصانة والإجتهاد والاعتدال في النفقة، وأصبح اقتصاده قانونا دينيا  
ينبغي التعامل جيدا معه.



## الفصل الثاني

### المسيحية

٣.١ نيكولا دي كوزا «نيكولاس الكوزادي» (١٤٠١ - ١٤٦٠ م)

ولد في «كولس» قرب «تريبير» في ألمانيا عام ١٤٠١ م، وجمع بين التضلع في القانون والتخصص في الدين في مدرسة «إخوان الحياة المشتركة في ديفنتر» تأثر بمذهب «أوكهام» الإسمي في بادو كما تأثر بمذهب الشك عند «ابن رشد» لبعض الوقت. كما تشرب التراث الأرثوذكسي، وكانت فيه كل العناصر التي تجعل منه أكمل مسيحي في عصره فأظهر أفضل وجه للمسيحية المنظمة.

لم يتخل «نيكولاس» عن نزعتة الصوفية وكتب مؤلفا كلاسيكيا في التصوف عنوانه: «رؤية الله» ورفض المذهب العقلي الكلامي الذي يبحث في اثبات علم اللاهوت بالعقل، وذهب إلى أن كل المعارف الإنسانية نسبية وغير ثابتة، وأعرض عن التنجيم، وحافظ على الفكرة العلمية وحث على القيام

بمزيد من التجربة ومزيد من المقاييس الدقيقة، وأشار إلى زمن سقوط الأجسام المختلفة من شتى الارتفاعات ودرس أن الأرض «لا يمكن أن تكون ثابتة ولكنها تتحرك مثل غيرها من النجوم، فكل نجم يتحرك مهما بدا لنا ثابتا، وكل مدار فلكي دائري، والأرض ليست مركز العالم إلا كما تعد أى نقطة مركزا للعالم لا نهائي».

وفي عام ١٤٣٣ م ذهب «نيكولاس» إلى بازل ليقيم للمجلس الكنسي هناك عملا هو ثمرة لحظة مشهورة في تاريخ الفلسفة أطلق عليه اسم «الإئتلاف الكاثوليكي»، وكان الهدف العام الذي يرمي إليه هو أن يتوصل إلى اتفاق بين المجالس وبين البابوات. وقد صور الكنيسة وحدة عضوية لا تستطيع أن تؤدي وظيفتها بنجاح إلا من خلال التعاون الوثيق بين أجزائها وذلك في قياس محكم وتركيب متفق. ورأى أن مجلسا عاما فحسب هو الذي يمكن أن يمثل ويعبر ويوجد عناصر الكنيسة.

## ٣.٢ مرسيليو فتشينو «مرسيلوس البادوي» (ت - ١٣٤٣ م)

كان «مرسيليو» فيلسوفا ينادي بالفردية، درس الطب في الجامعة ولعله تأثر بـ «ابن رشد»، وعندما انتقل إلى باريس أصبح مديرا للجامعة وفي عام ١٣٢٤ م ألف مع «جون الجنداوني» أعظم رسالة أثرت على السياسة في العصور الوسطى وهي «المدافع عن السلام».

وقد برهن هذا الكتاب على أن السلام في أوروبا آنذاك يقوضه النزاع بين الدولة والكنيسة، وأنه يمكن استعادة السلام والحفاظ عليه بوضع الكنيسة بكل ممتلكاتها والعاملين بها تحت نفس السلطة الإمبراطورية أو الملكية. ومن الخطأ أن تقتني الكنيسة ممتلكات، إذ ليس في الكتاب المقدس ما يبرر هذا الإقتناء. (انظر ول ديورانت، ج ٢٣، ص ١٥١).

وجاء في الكتاب كذلك أن على الجماعة المسيحية أن تفوض في سلطاتها تمثيلها من رجال الإكليروس وإن كان لا يجب أن تسلم لهم قيادتها. ويجب أن يكون هؤلاء مسؤولين أمام الشعب الذي يمثلونه، وأن إدعاء البابا أنه يستمد

سلطته من «بطرس» الرسول خطأ تاريخي إذ لم يكن «بطرس» أقوى سلطة من باقي الرسل ولم يكن لأساقفة روما في أوائل عهدهم في القرون الثلاثة الأولى سلطة تزيد عن سلطة الأساقفة في كثير من العواصم القديمة الأخرى.

وكان يرأس المجالس العامة الإمبراطور أو نوابه وليس البابا. وأى مجلس عام ينتخبه شعب العالم المسيحي يجب أن يفسر الكتب المقدسة ويعرف العقيدة الكاثوليكية ويختار الكرادلة وهؤلاء يجب عليهم أن يختاروا البابا.

ويجب على رجال الإكليروس بما فيهم البابا أن يخضعوا للقضاء المدني والقانون في جميع الأمور الدنيوية. ويجب أن تعين الدولة رجال الإكليروس ومنحهم مرتبات وتحدد عدد الكنائس والقسس وتستغني عن القسس كلما رأت أنهم غير جديرين بمناصبهم، وتراقب الهبات الكنسية والمدارس التابعة للكنيسة ودخلها وترفعه عن الفقراء من فائض دخول الكنيسة. (انظر ول ديورانت، ج ٢٣، ص ١٥١).

ولقد كان «مرسيلوس» يدعو إلى أن يستبدل بسلطة الكنيسة سلطة

الشعب. غير أنه وبسبب النظام الاجتماعي ومن أجل سلامته الشخصية استبدل بسلطة الشعب سلطة الدولة. غير أنه لم يرفع من شأن الملوك إلى درجة يجعلهم فيها كل شيء وإن كان يطلع من وراء انتصار الدولة أن يرى ذلك اليوم الذي يمارس فيه الشعب سيادته الفعلية.

طبق «مرسيلوس» مبادئ مماثلة على الحكومة المدنية وإن كان قد أدخل عليها بعض التعديل غير أن «مرسيلوس» لم يكن بوسعها أن يدافع عن المساواة في التصويت بين جميع البالغين في أوروبا حيث كان من العسير أن تجد واحدا يستطيع القراءة بين كل عشرة، وحيث كانت المؤهلات صعبة والإنقسامات الطبيعية راسخة لا تتزعزع بمرور الزمن.

لقد رفض «مرسيلوس» الديمقراطية بشكلها الكامل حيث تتحدد فيها السياسة والتشريع بعدد الأنوف «مجموعة من الناس المعوزين». ولتصحيح هذا الفساد كان يريد من الأفراد أن تكون لهم سلطة سياسية مناسبة لمكانتهم في المجتمع، وإن لم يقل كيف ومن يحكم على هذا. وأفسح مكانا للملكية، ولكنه

أضاف أن «الحاكم الذي ينتخب هو أفضل بكثير من من الحكام الذين يصلون إلى مناصبهم بالوراثة» فالملك يجب أن يكون نائبا وخادما للجمهور وإذا أساء السلوك فإن من حق الجمهور أن يخلعه.

### براسلوس (١٤٩٣ - ١٥٤١ م)

ولد «براسلوس» في عام ١٤٩٣ م في ألمانيا، ولما بلغ الرابعة عشر قصد «هايدلبرج» للدراسة. كان ينتقل من جامعة إلى أخرى، فمن «فرايبورج» إلى «انجولشتات» إلى «كولونيا» إلى «توينجن» إلى «فبنا» إلى «وارنورت» وأخيرا إلى «فيرارا». وفي عام ١٥١٥ م التحق حلاقا صحيا في جيش شارل الأول ملك أسبانيا، دون أن يحصل على درجة جامعية.

عوض «براسلوس» عن افتقاره إلى الدرجة العلمية بإتخاذ ألقاب مثل: «أمير الفلسفة والطب» و «دكتور في فرعي الطب»: «أي طبيب وجراح» و «ناشر الفلسفة»، وداوى جراح غروره بالثقة في دعاواه. كتب يقول: «سيتبعني الجميع، وستكون مملكة الطب مملكتي.. كل الجامعات وكل الكتاب القدامى مجتمعين أقل

مواهب مني».

ولع «براسلوس» بالإشترابية فكان يندد بالمال، وبالفائدة، وبالتجار، ويدعو للشيوعية في الأرض والتجارة، وللمساواة بين الناس في الأجور. وفي كتابه الأول «الحكمة العظمى» رفض اللاهوت وامتدح التجربة العلمية، وفي عام ١٥٥٧ م كان «براسلوس» في «ستراسبورج يمارس الجراحة ويحاضر في الحلاقين الصحيين، وكان تعليمه لهم مزيجا مهوشا من المعقول وغير المعقول، ومن السحر والطب، وقد رفض التنجيم ابتداء ثم سلم به<sup>(١)</sup>.

بحث «براسلوس» بشوق عن حجر الفلاسفة أى عن صيغة عامة تفسر الكون. وكتب في سذاجة المصدق عن الأقزام الخرافية، وسلامندر الاسبستوس، والإرشادات، وهي علاج الأعضاء المريضة بعقاقير شبيهة بها لونا وشكلا، وكان يستخدم التعاويذ والتائم السحرية علاجا.

أدخل «براسلوس» تحسينات جريئة على استخدام الكيمياء في الطب،

<sup>١</sup> انظر ول ديورانت، ج ٢٧، ص ١٦٣



والتمثيل الغذائي. وكان العلاج في أول العهد يعتمد في عقايره إلى حد كبير على عالم النبات والحيوان، أما «براسلوس» الفارق في كيميائه القديمة، فقد أكد ما للمواد غير العضوية من قدرات علاجية، وأشاع استعمال الصبغات والخلصات الكيميائية. وكان أول من صنع صبغة الأفيون، وقد شجع استعمال الحمامات المعدنية، وشرح خواصها وآثارها المتنوعة.

وقد أشار «براسلوس» إلى استخدام جرعات باطنية من الزئبق دون الإستعمالات الظاهرة له وذلك لعلاج الزهري الذي أصبح ساحة احتدمت فيها المعركة بين العلاج النباتي والعلاج الكيميائي.

ومن الكتب التي ألفها في الطب: «العمل العجيب جدا» و «معارضة الطبيعة» و «الجراحة الكبرى».

ولاحظ «براسلوس» العوامل المهنية والجغرافية المؤثرة في المرض، ودرس السل الرئوي المتليف في المعدة، وأدخل تحسينات على فهم الصرع، وعزا الشلل واضطرابات النطق إلى إصابات الرأس. ورأى بإمكانه شفاء النقرس والتهاب

المفاصل وذلك إذا كان التشخيص على أنها نتيجة لأحماض تكونها بقايا الطعام التي استقرت طويلا في القولون.

كان «براسلوس» قد صرح في شبابه ببعض التصرفات الدينية كقوله إن دلالة العماد رمزية لا أكثر، وأن تناول الأسرار المقدسة نافع للأطفال والمغفلين، عديم الفائدة للأذكياء، وأن الصلوات للقديسين مضيعة للوقت.

وفي أواخر سني حياته، راح ينتقل بين ربوع ألمانيا مهدودا من الفقر والهزيمة، وبعد أن اختار التحول الديني صام ووهب متاعه الباقي للفقراء، وكتب المقالات التعبدية، وفي عام ١٥٤٠ م قدم له أسقف «سالزبورج» الملجأ فقبل ذلك وكتب وصيته وترك نقوده القليلة لأقاربه وأدواته لحلاقي المدينة الصالحين، ثم توفي عام ١٥٤١ م.

كان «براسلوس» رجلا قهرته عبقريته، غنيا في الخبرة المتنوعة والأحاسيس الذكية، ناقصا في تعليمه المدرسي نقصا أعجزه عن فصل العلم عن السحر، مفتقرا إلى ضبط النفس اللازم للسيطرة على حماسه المتأجحة، حاد الخصومة

بحيث لم يستطع التأثير في جيله.

### الفلسفة السياسية لـ «ميكافيلي» الأمير (١٤٦٩ - ١٥٢٧ م)

لقد كان «ميكافيلي»: من أهم فلاسفة السياسة الذين وضعوا أساس الدولة القومية الحديثة، ذلك أن ظهور الدولة القديمة وحلولها محل الدولة الدينية «في أوروبا» كان بداية البدايات لنشوء الحضارة الأوروبية الحديثة، ووضع أشهر كتبه في السياسة بعنوان «الأمير».

ولد «ميكافيلي» في فلورنسا عام ١٤٦٩ م ولعله درس التراث اللاتيني ولا سيما التاريخ، كما أنه كان مفتونا بـ «دانتي» و «بترارك» و «بوكاشيو»، قضى الشطر الأول من حياته (١٤٩٨ - ١٥١٢ م) دبلوماسياً توفده بلاده في سفارات متعددة إلى بلاط الملوك والأمراء، أما الشطر الثاني من حياته فقد قضاه محدد الإقامة في بيته. ولقد مكنته عمله من التعرف على أقوى رجالات عصره المشتغلين بالحكم والسياسة، الأمر الذي مكنته أن يبلور أفكاره في فن الحكم وعلم السياسة وكتب في هذا كتابه: «الأمير» عام ١٥١٣ م.

و«ميكافيلي» رأى أن الدولة في عصره لا تتحرك إلا للمصلحة، ولا تحترم اتفاقاتها إلا حين تعود عليها بالنفع، وكما وجد الدول كذلك وجد الأفراد، ففي زمنه اضمحلت فلورنسا وأخذت تعتمد في حمايتها على الجيوش الفرنسية فدعا إلى إنشاء جيش وطني من أبناء فلورنسا للدفاع عن دولتهم، وبعد أن طرد الجيش الفرنسي من إيطاليا عام ١٥١٢ م بقيت فلورنسا بغير حماية لوقوعها تحت رحمة الإسبان، فسقطت الجمهورية في فلورنسا وعاد إلى حكمها الأمراء المستبدون من «آل مديشي». وهكذا عزل «ميكافيلي» من كافة المناصب التي كان يشغلها في ظل الجمهورية ونفي من مدينة فلورنسا وهو في سن الثالثة والأربعين، فعاش في بيته في الريف وهناك كتب كتابه «الأمير»، وكذلك كتابه «أحاديث لتيوس ليفيوس» وهي أهم أعماله في علم السياسة.

من الواضح أن أعماله «كتاباته» في السياسة وضعها لترشد الأمير «لورتزو دي مديشي الثاني» ليكون أميراً قوياً ناجحاً. الأمر الذي مكنه من العودة إلى الخدمة العامة في ظل آل مديشي عام ١٥٢٦ م. غير أنه سرعان ما انهارت الإمارة المطلقة في فلورنسا وعادت إليها الجمهورية وطرد آل مديشي من الحكم

وفقد «ميكافيلي» عمله من جديد وبعدها مات في العام الثاني ١٥٢٧ م.

لقد كان كتابه «الأمير» يعتبر بداية الطريق في الفكر السياسي الحديث بسبب واقعيته في الوصف والتحليل. ويرى «ميكافيلي» في كتابه أن على عالم السياسة أن يضع نفسه مع الطبقات الشعبية ليفهم طبيعة الحكام، ومع الطبقة الحاكمة ليفهم طبيعة الشعب. ومعنى هذا أن الحكام عاجزون عن الحكم على أنفسهم وأن الشعب أيضا عاجز عن الحكم على نفسه. والمقصود بهذا كله أن علم السياسة أو علم الدولة لا يكون موضوعيا إلا إذا أسس على رأي الشعوب في حكامها وعلى رأي الحكام في شعوبهم.

وتحدث «ميكافيلي» في كتابه عن مشكلة الانقلابات والثورات التي يسميها «الإمارات الجديدة». وعنده أن أول عقبة تواجهها أية إمارة جديدة عقبة طبيعية مؤداها أن الناس يتحمسون إلى تغيير أميرهم أملا في تحسين أحوالهم، إلا أنهم يكتشفون أن أحوالهم بعد ذلك تسوء لعدم قدرة الجديد على إرضائهم بالدرجة التي كانوا يأملون فيها. وذكر أنه كان هناك صراع بين الدولة والكنيسة الذي

أفضى إلى فصل الدين عن الدولة.

ولقد تحدث «ميكافيلي» عن التوسع الإستعماري وعن حروب التحرير مثل: استيلاء «لويس الثاني عشر» ملك فرنسا على مدينة «ميلانو» وضمها إلى أملاكه بجهد ضئيل أو بمجرد استعراض العضلات.

ولقد وضع «ميكافيلي» بعض القوانين السياسية التي يراها لازمة لنجاح الفتوحات وحركات التوسع القومي بأسلوب أفضل من التوسع الفرنسي في إيطاليا. أي أنه وضع مبادئ علم الإستعمار حيث كانت أوروبا منذ فجر عصر النهضة تدخل تجربتها الكبرى في استعمار العالم منذ نشأة القوميات الحديثة فيها.

ومن القوانين التي وضعها «ميكافيلي» أن الضعفاء ينضمون أبدا إلى الفاتح القوي. وعلى هذا الفاتح إن أراد أن يديم سيطرته أن يجابي هؤلاء الضعفاء ولكن على الأمير أن يحذر من أن يشدد عود هؤلاء. كما أن على الأمير ألا يتخذ شركاء أو حلفاء أقوياء ليثبت قدمه أو يوسع ملكه.

لقد ركز «ميكافيلي» في كتابه على عبارة «الغاية تبرر الوسيلة» ولشرح هذه

العبارة فقد تحدث عن الأمراء الذين يصلون إلى إمارة دولهم بطرق مختلفة فإما بقوة الغير أو بطريق الحظ أو بطريق الإجراء والغدر. وهذه النماذج الثلاثة ذات صفة خاصة لأنها لا تترث السلطة فإذا وصل فرد من أبناء الشعب إلى السلطة تبدأ متاعبه منذ ذلك الحين. ومن الأمراء من يشتري الرئاسة بماله أو بالرشوة أو ليكون صنيعاً من يهبها له. ومثل هؤلاء الحكام كمثل الأمراء الذين عينهم «دارا» ملك الفرس عندما غزا اليونان فولاهم على زبونيا وعلى جزر بحر إيجه. ومثل هؤلاء أيضاً مثل الأمراء الذين اشتروا جنودهم بالرشاوي ليضعوهم على رأس الدولة.

فقد كان في عيوبه بأنه فصل السياسة عن الأخلاق - وفي هذا كلام - فهو واضح نظرية أن «الغاية تبرر الوسيلة». ومع ذلك فنماذج الإمارة الأخرى التي يقدمها تلقى بصيصاً من النور على عقليته ومنطقه المتجرد البارد في النظر إلى الأمور. فهو يعطينا مثلاً على «أجانوكليس الصقلي» الذي وصل إلى سدة الحكم في صقليا لا بفضل مساعدة الغير أو بتدخل الحظ مثل سيزار بورجيا ولكن بمحض قوته الذاتية ومواهبه الشخصية، ثم استطاع أن يحرر وطنه من

القرطاجيين. فهذا نموذج آخر لأمير اغتصب الحكم بجهده وجهاده وهو يستحق الثناء لأنه حرر وطنه، غير أنه وكما يقول «ميكافيلي» يوصف بالفضيلة. وعلى الرغم من أن كل بطولات أجانوكليس تزكيه - حسب رأي «ميكافيلي» - لأن يعد بين القادة العظام.

ويتابع «ميكافيلي» في الاتجاه نفسه على مثال آخر هو «ليفروتو» الذي أصبح أمير «فيرمو» بالوحشية والخديعة. غير أن أمد الحكم لم يدم له أكثر من عام على الرغم من أنه جاء بنفس الطريقة التي جاء بها «أجانوكليس» الصقلي.

لقد وضع «ميكافيلي» مقياساً موضوعياً للتمييز بين أمر مغتصب وآخر من نفس النوع. فالأمير المغتصب الذي ينجز كل ما يحتاج إليه من جرائم في أجل قصير وبطريقة ناجحة يمكن أن يجعل رعيته تعيش في أمن بعد ذلك، هذا الأمير يمكن أن يكتب له البقاء، وأن يتحول شره إلى خير. أما الأمير الذي يبتلى في تردد بسبب خوفه أو لسوء المشورة، فهو يحمل دائماً السكين في يده وهو يجدد دائماً جرائمه فلا يعرف طعم الأمان، وهو معرض للإطاحة به في أي وقت.



إن فصل السياسة عن الأخلاق في تشريع «ميكافيلي» شيء مألوف في كل العصور يعرفه بالفطرة كل طامع في الملك أو في الرئاسة دون حاجة إلى تقنين أو تلقين، ولا سيما إذا كان الساعي إلى السلطة من عامة الناس لم يرث منها شيئاً بقربه منها غير مواهبه واستعداداته الشخصية.

ويرى «ميكافيلي» في كتابه «الأمير» أن الناس تخاف من الأقوياء وتزدري الضعفاء، وهذا أمر مناقض للتعاليم المسيحية تماماً. وهذا - في أوروبا كان يمثل قمة الفصل بين السياسة والأخلاق، لا بل بين الدين والدولة. وهذه النظرة قد أجمت لدى الأوروبيين حب الحرية والإستقلال وروح الوطنية والقومية وحب السيادة على النفس والدنيا بدلا من التركيز على طلب الآخرة بالأخلاق الدينية. كما أجمت هذه الفلسفة الدنيوية الشوق إلى حقوق الإنسان بدلا من طلب الفناء في حقوق الله. وقد جسد الأوروبيون هذه الروح الجديدة بالروح «الفاوستية» التي بدأت في وجهها البناء بتحرير الإنسان وانتهت في وجهها المدمر بتأليه الإنسان.

ذكر «ميكافيلي» أيضا صفة الصدق أو الإخلاص أو الوفاء في «الأمير»  
وينفي أنها لازمة لزوما مطلقا. فليس المهم - في نظر «ميكافيلي» - أن يكون  
الأمير على هذه الصفات، ولكن المهم أن يبدو كذلك أمام الناظرين. ويدلل على  
رأيه هذا بأن البابا اسكندر السادس كان أعظم أستاذ في الكذب وأعظم فاسق  
عرفه التاريخ، ومع ذلك فقد كان يوهم الناس بأنه ينبوع الفضيلة.

في خاتمة كتابه يبرر «ميكافيلي» سبب واقعيته التي انتهجها في كتابه، بأنه كان  
يحلم بتحرير وطنه وتوحيده بقوة أمير جديد قوي يغتصب السلطة في البلاد  
بقوة الأسد ودهاء الثعلب، ويطرد الأعداء الأجانب من إيطاليا، والوسيلة هي  
الحرب والسبيل هو بناء جيش وطني من أبناء البلاد، والإيطاليون في نظره  
شجعان أكفيا ولكن تنقصهم القيادة الفذة. وهذا هو الأمير المنتظر.

النقد الفكري.....:

بطرس راموس (١٥١٦-١٥٧٢ م)

ولد قرب مدينة «كالفن» في اقليم بيكاردي في فرنسا عام ١٥١٦ م، التحق

عام ١٥٢٨ م في كلية نافار للآداب في باريس. وأمضى حياته في نقد فلسفة أرسطو، واتخذ ذلك موضوعا لرسائله لدرجة الأستاذية ليثبت أمام كل من تحدوه أن «كل ما قاله أرسطو باطل»، وبالفعل منح «راموس» درجة الأستاذية على رسالته تلك.

اشتغل «راموس» بالتدريس، ومزج في محاضراته الفلسفة وأدب اليونان والرومان. وفي عام ١٥٤٣ م أصدر «راموس» كتابين أحدهما بعنوان (Aristotlicae Animadressesiones) وفيه شن هجوما مباشرا على فكر أرسطو، أما الكتاب الآخر فكان عن أقسام المنطق حيث قدم فيه نسقا جديدا محل محل القديم، فأعاد تعريف المنطق بإعتباره فنا حديثا، وجمع بين المنطق والأدب والخطابة في طريقة اقناع فنية واحدة. وما أن نشر الكتابان حتى عقدت محاكمة لـ «راموس» بتهمة عداؤه للدين، وصدر الحكم ضده بأمر ملكي حيث منع من المحاضرة أو النشر أو المزيد من مهاجمة أرسطو.

عاد «راموس» بعد فترة إلى المحاضرة في كلية آتي مارييا، ولكنه اقتصر في

محاضراته على البلاغة والرياضيات. وفي عام ١٥٤٥ م أصبح «راموس» المدير المساعد لكلية بريل. ولما تولى «هنري الثاني عشر» العرش بعد «فرانسوا الأول» ألغى الحكم الصادر على «راموس» وتركه «حر اللسان والقلم». وبعد عام عينه في كرسي بالكلية حيث أعفي من اشراف الجامعة.

خصص «راموس» الكثير من وقته وجهده لإصلاح الطرق التربوية مستعينا بالبلاغة «الأدب آنذاك» ولعله أراد بذلك تنشيط الفلسفة بالشعر وبث انسانية نابضة بالحياة في المناهج التربوية. واستطاع «راموس» أن يطبق المنطق على اللغة، وفي نطق الحروف الهجائية استطاع أن يدخل في الأبجدية الفرنسية حرفي j , v ليحلا محل الحرفين الساكنين I , u. ثم شجع تقرير المنح الدراسية للفقراء الطلبة، وندد بالرسوم الباهظة التي تتقاضاها الجامعات عن التخرج، وناضل في الوقت نفسه لرفع رواتب المدرسين.

وفي عام ١٥٥٥ م نشر «راموس» كتابه Dialectique، وهو أول كتاب في المنطق بالفرنسية، وفيه أن الإقناع يكون بالجدل والمنطق، وكذلك فيه الدفاع عن

العقل. كان «راموس» عدوا للنزعة التقليدية. وقد رأى في العقل المرجح الوحيد الذي يحتكم إليه، وأن العقل سيلغ بالعلوم جميعها مرتبة تقرب من الكمال في قرن واحد لو أطلق له العنان. فقد كتب يقول: «كان شغلي الشاغل أن أزيح من طريق الآداب الحرة.. كل العقبات والمعوقات الفكرية، وأن أعيد هذا الطريق وأقومه، لا تيسيرا للتفكير فحسب، بل لممارسة الآداب الحرة واستخدامها».

وعلى الرغم من إعلان «راموس» اتباع المذهب البروتستانتي في عام ١٥٦١ م. وإقدام بعض تلامذته لتمزيق الصور الدينية المعلقة في كنيسة كلية برييل عام ١٥٦٢ م وصدور قانون حكومي يقضي بمنع من لم يكن كاثوليكيًا من التدريس في الجامعات أو الكليات الملكية، إلا أن الملكة كاترين واصلت دفع راتبه وضاعفته، فأصبح حراً في أن يتفرغ للدرس والتأليف. وفي عام ١٥٧٢ م اقترح رجالان مسلحان كلية برييل وصعدوا إلى الطابق الخامس حيث مكتب «راموس» فقتلوه.

وبهذا فاز اعداؤه عليه، وعادت الفلسفة الكلامية «فلسفة أرسطو» التي حاربها ونكست الفلسفة الفرنسية رأسها حتى جاء «ديكارت».

### النهضة العملية (الفلك) :

لقد أسهم ثلاثة علماء في نهضة الفلك إذ أنهم وضعوا أساس علم الفلك الحديث وأنقذوا الإنسانية من خرافات القدماء حول تكوين الكون الغريب فيما يسمى بالمجموعة الشمسية. أول هؤلاء العلماء بولنديا يدعى «كوبرنيكوس» (١٤٧٣ - ١٥٤٣ م) وهو الذي اكتشف الحركة المزدوجة للكواكب حول نفسها وحول الشمس. وكان ثانيهم ألمانيا يدعى «كيلر» (١٥٧١ - ١٦٣٠ م) وهو الذي اكتشف أن مدارات الكواكب حول الشمس بيضاوية ووضع بدايات قانون الجاذبية الذي بنى «نيوتن» عليه أهم نظرياته. أما أوسعهم صيتا وأكثرهم شهرة فهو العالم الإيطالي «جاليليو» (١٥٦٤ - ١٦٤٢ م) الذي اكتشف قانون تذبذب الأجسام وقانون الأجسام الساقطة ووضع أسس قانون القصور الذاتي واكتشف البقع الشمسية وقوانين المد والجزر واكتشف بعض

التوابع غير المعروفة للقدماء واخترع التليسكوب والميكروسكوب وقضى حياته يدافع عن نظرية «كوبرنيكوس» في دوران الأرض حول الشمس ولقي في ذلك عنتا شديدا أمام محاكم التفتيش.

ولد «جاليليو» في بيزا عام ١٥٦٤ م، وكان ينتمي إلى عائلة مرموقة، فكان منهم الوزير في القرن الرابع عشر، وكان منهم الطبيب الشهير في القرن الخامس عشر، كان أبوه موسيقيا بارعا في العزف على العود ضليعا في نظريات الموسيقى وفي الرياضيات وفي الآداب اليونانية واللاتينية.

بدأ «جاليليو» يدرس مبادئ الرياضيات سرا دون علم أبيه عام ١٥٨٣ م. وسطعت موهبة «جاليليو» في الرياضيات إلى درجة أذهلت معلمه، كما درس الفيزياء على يد أستاذ آخر.

وفي عام ١٥٨٣ م اكتشف «جاليليو» نظرية تساوي الزمن في ذبذبات البندول وطبق «جاليليو» نظرية التساوي الزمني في الذبذبات الصغيرة على ضربات النبض وعلى ضربات القلب. وفي عام ١٥٨٦ م اخترع «جاليليو»

الميزان الهيدروستاتيكي لتحديد الوزن النوعي للأجسام وكتب في ذلك بحثا اسمه «الميزان» نشر بعد موته. وفي عام ١٥٨٦ - ١٥٨٧ م كتب «جاليليو» كتابا عن مركز الثقل في الأجسام ولم ينشره إلا في عام ١٦٣٨ م.

قضى «جاليليو» في جامعة بيزا ثلاث سنوات أستاذا للرياضيات كان خلالها يعلم هندسة «اقليديس» وفلك «بطليموس» القائمين على الأرض هي مركز الكون. ويبدو أن فترة جامعة بيزا هذه كانت بداية قبول «جاليليو» لثورة «كوبرنيكوس» في علم الفلك وبداية الديناميكا الجديدة التي وضع «جاليليو» أساسها. ولما انتقل إلى جامعة «بادو» شاع عنه أنه كان يعلم فلك بطليموس علنا ويدافع سرا عن فلك «كوبرنيكوس».

لم يؤلف جاليليو في فترة وجوده في جامعة بادو كتبا ذات بال، غير أنه اكتشف بعض قوانين الميكانيكا الهامة مثل قوانين تزايد سرعة الأجسام الساقطة تزايدا طبيعيا.

أنشأ جاليليو في منزله ورشة يصنع فيها الموازين والمقاييس والعدسات



والتلسكوبات ويجمع الأدوات المغناطيسية واخترع مسطرة حاسبة كان يسميها «البرجل الهندسي الحربي»، وقد شاع استعمالها في حساب اللوغريتمات، واخترع مقياسا للحرارة يتأثر بالحرارة والضغط الجوي. وفي عام ١٦٠٩ م صنع نموذجا لتليسكوبه المشهور<sup>(١)</sup>.

ولقد اخترع جاليليو التليسكوب وقد سبقه إلى ذلك آخرون.

لقد كان جاليليو يعد من اخترع التليسكوب الشكل الذي هو فيه لوظيفته التي صنعها من أجلها، أما الآخرون فكانت دراستهم تنصب على العدسات. فقد كان كبلر وجيوفاني باتيستينا قد توصلا في ١٥٨٩ م، و١٥٩٣ م، و١٦٠٤ م وكانا من المختصين في البصريات، إلى دراسة طبيعة العدسات، غير أن دراستهما وقفت عند الحد النظري.

صنع جاليليو التليسكوب ونسب اختراعه لنفسه وقدمه لجمهورية البندقية في ٢٥ أغسطس / آب عام ١٦٠٩ م فأثار فيها حماسة عظيمة. وكان أول من

<sup>١</sup> انظر لويس عوض، ص ٢٧٩

استخدم التليسكوب في رصد الكواكب ونجوم السماء.

كان من بعض النتائج التي أعلنها جاليليو نتيجة دراسته النجوم في منظاره عام ١٦١٠م أن سطح القمر شبيه بسطح الأرض وفيه جبال أعلى بكثير من جبال الأرض. كذلك اكتشف أن نهر المجرة يبدو: «كمجموعة مكدسة من النجوم الصغيرة»، كما اكتشف أن كوكب «جوبتر» و«المشتري» له ثلاثة أقمار تابعة له، ثم اكتشف أن عدد هذه الأقمار أربعة وليس ثلاثة، وقد أطلق جاليليو عليها اسم «أقمار مديثي» أو «كوكبة مديثي». وفي آخر يناير/ كانون ثاني عام ١٦١٠م طبع جاليليو نتائج أبحاثه في كتيب صغير باللاتينية في البندقية، أرفده في ١٢ مارس/ آذار عام ١٦١٠م بكتابه اللاتيني الشهير «رسول النجوم».

ومن اكتشافات جاليليو كذلك بعض البقع الشمسية التي تحدث عنها شاعر الرومان الأعظم «فرجيل» في ديوانه «أغاني الفلاحين». كما اكتشف أن الكوكب سارتون/ زحل مكون من ثلاثة نجوم، كما اكتشف أن منازل كوكب الزهرة تشبه تماما منازل القمر.

لقد كان على جاليليو أن يقنع علماء روما باكتشافاته، فسافر إلى هناك في أول إبريل/ نيسان من عام ١٦١١م، حيث استقبله العديد من الكرادلة بحفاوة بالغة، ثم استقبله البابا بولس الخامس. وأدخل جاليليو عضواً في أكاديمية «لينشي». واستقبل الآباء الجزويت في الفاتيكان «وكانوا من أوسع رجال الدين معرفة بالعلوم والرياضيات» جاليليو بحفاوة بالغة - ابتداء - وأيدوا بعض اكتشافاته وكانوا متحفظين على غالبيتها. وكان هؤلاء من أشد الطوائف محافظة على العقيدة الكاثوليكية التقليدية، وكانوا يخشون أن يززع العلم الحديث عقيدتهم. وكان زعيمهم الكاردينال «بلارمين» رئيس محكمة التفتيش.

قضى جاليليو عشرين عاماً يدعو لنظرية كوبر نكيس عرف فيها مرارة الهزيمة عام ١٦٢٢م، ومثل أمام محكمة التفتيش في السجن في عام ١٦٢٣م. وكان جاليليو يعرف النتائج الخطيرة المترتبة على نظرية كوبر نكيس في الفلك حيث يؤدي ذلك إلى زعزعة العقيدة الدينية. ولكنه في الوقت ذاته كان يدرك خطورة الكنيسة لو وقفت حائلاً في طريق العلم الحديث. لذلك قامت دعوته

على أن نظرية كوبر نكيس لا تتعارض مع العقيدة الدينية، وكان مهتما بإقناع كبار رجال الدين بالكوبرنيكية لكي يحصل على تأييد الكنيسة.

وفي عام ١٦١٥م سافر جاليليو إلى روما ليشرح قضيته بنفسه أمام كرادلة الفاتيكان وأمام البابا. غير أن مراكز القوى المحافظة داخل الفاتيكان أدت إلى إصدار قرار تحريم نظرية كوبرنكيس. ولم يرد في القرار ذكر لأعمال جاليليو غير أنها أصبحت ضمنا محرمة. وفي ٢٥ فبراير / شباط عام ١٦١٦م. كلف البابا بول الخامس الكاردينال «بيلازمين» باستدعاء جاليليو وإخطاره التخلي عن النظريات التي أداتها الفاتيكان وأن يمتنع عن تعلم أو تعليم هذه النظريات. ففعل ذلك ووافق جاليليو على هذا. واستمر الصراع بين جاليليو والكنيسة معتدلا حيناً وصاخبا حيناً آخر وكان يرافق ذلك اختراعات واكتشافات علمية من قبل جاليليو، إلى أن أصدر جاليليو كتابه «حوار بين النظامين العظيمين». «البطلمي، والكوبرنيكي» في ٢١ فبراير / شباط عام ١٦٣٢م. وفي هذا الحوار تشترك ثلاث شخصيات منها اثنان حقيقيان هما نبيل من فلورنسا يدعى فيليو سالفاتي (١٥٨٣-١٦١٤) كان جاليليو قد أهدى إليه كتابه «رسائل شمسية».

ونبيل من النبدقية يدعى ساجريدو (١٥٧١ - ١٦٢٠). أما الشخصية الثالثة فهي وهمية اسمها سمبليتشيو بمعنى «السادج» وهو نموذج للفكر الأرسطوطاليسي المتحجر ويدور الحوار بينهم أربعة أيام في قصر ساجريدو<sup>١</sup>.

وعلى أثر نشر الكتاب استدعى جاليليو إلى روما في ٢٠ يناير/ كانون ثاني عام ١٦٣٣م بحجة سؤاله عنه وكأن الأمر ينطوي كذلك على مؤامرة حبكت عليه استغلالا لمحضر ٢٥ فبراير/ شباط عام ١٦١٦م. واتهام جاليليو بخرق نصوصه. وفي ٢٢ يونيو/ حزيران عام ١٦٣٣م وفي القاعة الكبرى في دير الدومنيكان في سانتا ماريا قرأ على جاليليو الحكم: وهو يتضمن مصادرة كتاب «حوار النظامين العظيمين» والحكم بالسجن على مؤلفه رهن رغبة البابا، كما حكم عليه أن يقرأ مرة كل أسبوع مزامير التوبة السبعة لمدة ثلاث شهور، واحتفظ البابا لنفسه بحق تخفيف الحكم أو تعديله أو إلغائه عليه». وبمجرد صدور هذا الحكم خفف على الفور إلى تحديد إقامته في حديقة «ترينيتيه دي

<sup>١</sup> انظر لويس عوض، ص ٢٩٠-٢٩٣

مون». وفي ٣٠ يونيو/ حزيران وافق البابا على أن تحدد إقامته في توسكانيا قريبا من ابنتيه الراهبتين. وقضى جاليليو السنوات التسع الأخيرة من حياته في عزلة نسبية عاكفا على بحوثه العلمية النظرية بعد أن تخلّى تماما عن كل محاولة لتنوير الناس وزيادة وعيهم بالفلك الجديد، حتى توفي في ٨ يناير/ كانون ثاني عام ١٦٤٢م بعد أن أصيب بالعمى في أواخر عمره.

منذ كان عصر النهضة الأوروبية عصر انفجار ثقافي فكري وعلمي غير معالم الحياة في أوروبا ومقاييسها ومبادئها وكان نتاجه حركات الثقافية والفكرية والعلمية بعد مدى ثلاثة قرون على مساحة أوروبا كلها. مما أدى إلى تغييرات جذرية مهمة وهي:

- ظهور اللغات والآداب الحديثة
- ظهور حركات الاستقلال والوحدة القومية.
- ظهور الكنائس القومية وانسلاخها من الكنيسة الجامعة «الكاثوليكية»
- وتقلص السلطة البابوية.

- ظهور فكرة الحق الطبيعي وحلها محل فكرة الحق الإلهي.
- زوال مظاهر النظام الاقطاعي نتيجة لحركات الوحدة القومية وظهور الملكية المطلقة ثم الملكية المقيدة ثم الديمقراطية الحديثة.
- الإيمان بعظمة الإنسان وأنه سيد مصيره وأن علوم وفنون وآداب وفلسفات الإنسان قيمة في ذاتها لا تغني عنها علوم الدين.
- اكتشاف أمريكا عام ١٤٢٩م وغيرها من بقاع العالم المجهول وبداية عصر الاستعمار الاستيطاني.
- ظهور حركات الإصلاح الديني والسياسي.
- العمل العجيب جدا
- الجراحة الكبرى
- معارضة الطبيعة

## الباب السابع:

### الحضارة العصرية الحديثة





## التطور التدريجي للعلم:

لقد اعتمد العلماء والمفكرون الغربيون في العصور الوسطى، على مبادئ ارسطو طاليس، ويتبعون طرقا في البحث والدرس عتيقة بالية تكبل التفكير الحر وتقضي على كل محاولة في الابتكار والاختراع.

وحينما سقطت القسطنطينية في يد العثمانيين ١٤٥٣م هاجر فريق من العلماء البيزنطيين إلى إيطاليا وإلى ما جاورها من البلاد الأوروبية وأخذوا ينشرون علوم اليونان والرومان وأدهم الرفيع وطرق تفكيرهم ومبادئ ثقافتهم، فتزلزلت العقيدة في صحة ما كان قد نقل إلى الغربيين من علماء اليونان والرومان وأدبائهم وفلاسفتهم. وتضاعف ذلك الشك حيث اخترعت الطباعة وتمكن العلماء من قراءة الكتب القديمة بلغاتها الأصلية، إذ لاحظوا أن كثيرا من المبادئ والآراء - التي كانت شائعة بينهم كحقائق ثابتة قالها حكماء اليونان وعلماءهم - قد شوهت حين تم نقلها إلى اللاتينية وفقدت الشيء الكثير من جمالها وصحتها.

لذلك كله رأى العلماء وسائر المفكرين أن يعيدوا النظر في التراث الثقافي

القديم كله، على أن يتبعوا في تلك الإعادة طريقة الدرس والتمحيص، تعززها الاختبارات والتجارب العلمية.

وفي فجر القرن السادس عشر ظهر في بولندا الكاهن كوبرنيكس وهو الذي قرر بأن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس، كما كان يدعي العالم اليوناني بطليموس. ومنذ ذلك التاريخ تمسك العلماء واشتد أزهرهم بنظريتهم القائلة بوجوب الالتجاء إلى التجربة والاختبار حين الدرس والبحث العلمي.

وفي هذه الفترة ازدهرت العلوم والرياضيات، والطبيعات والفلك، وبرع في ذلك علماء عالميون منهم، ديكارت وبسكال الفرنسيان وجاليليو وتوريشيللي الإيطاليان، وكلبر وليتر الألمانيان ونيوتن الانكليزيان وهوبجنس الهولندي وهؤلاء كلهم ظهوروا وبرزوا خلال القرن السابع عشر.

## الفصل الأول

### الفكر التجريبي وأهم أعلامه

جون لوك ١٦٣٢ - ١٧٠٤م

ولد ونشأ وترعرع في إنجلترا. وفي أكسفورد درس الفلسفة وعلوم أخرى، وحصل على درجة الماجستير في عام ١٦٥٨م. عمل لمدة عامين ١٦٧٣ - ١٦٧٥م سكرتيراً لمجلس التجارة والزراعة. ولما اعتلى «جيمس الثاني» عرش إنجلترا لجأ لوك إلى هولنده وذلك عام ١٦٨٣م. وهناك كتب (بحث في العقل الإنساني)، والمسودات الأولى لأبحاثه في التعليم والتسامح الديني، وعندما اعتلى «وليم الثالث» عشر إنجلترا عاد لوك إليها، وتقلد هناك عدة مناصب رسمية.

ومن أهم مؤلفاته كتاب (الحكم الديني).

## اسحق نيوتن ١٦٤٢ - ١٧٢٧م

ولد في مزرعة صغيرة في مقاطعة لنكولن (في الولايات المتحدة الأمريكية) في ديسمبر/ كانون أول ١٦٤٢ أي في نفس العام الذي مات به جاليليو. وفي المدرسة لم يكن نيوتن تلميذا نابها، بل على العكس من ذلك وجاء في التقارير التي كتبت عنه آنذاك أنه خامل وغير ملفت للنظر، وأنه يهمل الدراسات المقررة ويقبل على الموضوعات التي تستهويه، ويقضي الوقت الكثير على المخترعات الميكانيكية كالمزاول، والسواقي، والساعات البيئية الصنع. ثم أخرج نيوتن من المدرسة ليساعد أمه في المزرعة، غير أنه هناك أهمل عمله كذلك وعاد ليقراً الكتب ويحل المسائل الرياضية فأعيد إلى المدرسة. ثم تخرج من كامبردج بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى، وبعدها انتخب زميلاً في الكلية، وخصص باهتمامه الرياضيات، والبصريات، والفلك والتنجيم.

ولقد قام نيوتن آنذاك بكثير من التجارب لا سيما في الكيمياء وكان هدفه تحويل المعادن، ومن أشهر كتبه في الكيمياء (المبادئ) ووضع نيوتن قواعد

للطريقة والبحث العلميين، ورفض القواعد التي وضعها ديكارت في (مقالة) كمبادئ قبلية تستنتج منها كل الحقائق الكبرى بالاستدلال.

ومن أهم أسباب شهرة اسحق نيوتن أمرين هما: حساب التفاضل، والجاذبية، بدأ عمله في حساب التفاضل عام ١٦٦٢ م. بإيجاد مماس ونصف قطر الانحناء عند أي نقطة على منحنى. ولم يسم طريقته حساب التفاضل بل حساب الفروق المستمرة.

وفي الفيزياء عكف نيوتن ابتداء على استكشاف سر الضوء فبدأ تجاربه في ذلك عام ١٦٦٦ م. وتوصل إلى الضوء الأبيض أو ضوء الشمس ليس بسيطاً أو متجانساً، بل هو مركب من الأحمر، والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والبني والبنفسجي. هذا، وقد جمع نيوتن مناقشاته حول الضوء في كتاب (البصريات في عام ١٧٠٤ م).

ولم تكن فكرة الجاذبية بين النجوم جديدة قط على نيوتن؛ فقد ذهب بعض فلكيي القرن الخامس عشر، إلى أن السموات تؤثر في الأرض بقوة تشبه تأثير

المغناطيس في الحديد، وما دامت الأرض تنجذب بالتساوي من جميع الاتجاهات فإنها تبقى معلقة في مجموع هذه القوة. إلى غير ذلك من النظريات عن الجاذبية التي عرفها كثير من العلماء قبل نيوتن. إلا أن نيوتن وبفضل تقدم العلماء في الرياضيات توصل إلى قانون الجاذبية، الذي مفاده أن الأجسام تنجذب نحو بعضها بعضا بقوة تتناسب طرديا مع (حاصل ضرب كتليتهما وعكسيا مع مربع المسافة بينهما).

لقد جوبهت نظرية نيوتن بنقد شديد من قبل العلماء، إضافة إلى الاعتراضات الدينية عليها في انجلترا. وعلى ذلك حول نيوتن أن يهدئ من اثارة نقاده فأكد أنه لا يفترض قوة تعمل عن بعد خلال القضاء الفارغ، وأنه يعتقد بوجود ناقل متخلل، ورغم أنه لم يحاول وصفه. وقصر تفسيراته الميكانيكية على العالم المادي ورأى في ذلك العالم أدلة على وجود الله سبحانه، لأن كل آلة تتطلب مصدرا لحركتها. ولا بد أن يكون هذا المصدر هو (الله) سبحانه. ثم أن في النظام الشمسي شذوذات في المسلك يصححها الله تعالى دوريا، كلما ظهرت. ولكي يفسح المجال لهذه التدخلات الخارقة، نزل عن مبدأ

عدم فناء الطاقة وافترض أن آلة العالم تفقد بعض طاقتها بمضي الوقت، وستفقدوها كلها إن لم يتدخل الله سبحانه ليرد لها قوتها.

لقد كان نيوتن رجلا مستغرقا بشكل واضح في النظرية الرياضية والصوفية، ذهنه مزيج جمع بين ميكانيكا جاليليو وقوانين كبلر وبين لاهوت بومي. وهو مع هذا كله كان ذا مقدرة عملية وفطرة سليمة. وقد اكتشف في عام ١٧٠٠م آله السدس، ويبدو أنه شرف المناصب الخطيرة التي بادرت الدولة بتعيينه فيها. وقد عين عام ١٦٩٩م مديرا لدار سك النقود، حيث بقى في هذا المنصب ٢٨ عاما وشغل هذا المنصب على نحو من الرضاء العام.

لقد كرمت الدولة اسحق نيوتن بوصفه أعظم العلماء الأحياء، وقد انتخب رئيسا للجمعية الملكية عام ١٧٠٣م وظل ينتخب سنويا بعد ذلك حتى وفاته. هذا وقد مات اسحق نيوتن عام ١٧٢٧م عن عمر يناهز الخامسة والثمانين ودفن في كنيسة وستمنستر.





## الفصل الثاني

### عصر التنوير والروح الإنسانية والحركة العقلانية

#### الحركة العقلانية:

والمقصود هنا بالحركة العقلانية هو حركة الفلاسفة الذين يسعون إلى نظرة عقلانية إلى أصل الكون وطبيعته ومغزاه ودلالته ومصيره، والحياة أو الإنسان.

ولقد كان الجد الذي شاع بين الطبقات المفكرة في نصف القرن الذي سبق الثورة الفرنسية، لم يكن مجرد صراع بين الدين والفلسفة. بل كان بالدرجة الأولى صراعا بين الفلاسفة والمذهب الكاثوليكي المسيحي، كما وجد في فرنسا آنذاك، ولعل السبب في ذلك وقوف تلك الديانة على ذلك المذهب. بعد ذلك أصبحت الفلسفة قوة اجتماعية انتقلت من المدارس إلى المجتمع والحكومة، وأسهمت في الصراع بين الدول. ولما كانت كل أوروبا المتعلمة تتطلع إلى فرنسا لمعرفة آخر النظريات والآراء. فإن مؤلفات الفلاسفة الفرنسيين وصلت إلى إنجلترا وإيطاليا والبرتغال وألمانيا والسويد وروسيا. وأصبح الفلاسفة بعد

اختراع الطباعة أقدر على التحدث إلى جماهير أكبر عددا وأكثر استعدادا من ذي قبل.

ولقد اعترف الفلاسفة بتلك الفترة بضعف العقل، وأدركوا تماما أن من الميسور تضليله بأي منطق فاسد أو تفسير خاطئ للخبرة.

وبما أن باريس كانت في القرن الثامن عشر عاصمة الفكر في أوروبا. فإن حركة التنوير أصبحت حركة واسعة النطاق من حركة النهضة الأوروبية وحركة الإصلاح الديني. والحق أن حركة التنوير هذه بدت وكأنها ذروة الحركات السابقة. وكانت النهضة قد ذهبت إلى ما وراء المسيحية لتكتشف الذهن الوثني، كما أن الإصلاح الديني كان قد كسر قيود السيادة الذهبية، وعلى الرغم منه تقريبا أطلق العنان لعمل العقل، وباتت مقدمات العصر الحديث هاتان تكمل الواحدة الأخرى، وأصبح في مقدور الإنسان في نهاية المطاف أن يحرر نفسه من معتقدات العصور الوسطى ومن أساطير الشرق، كما أصبح في مقدوره أن يهز كنفه استخفافا باللاهوت المربك المرعب، وأن يقف على قدميه

حرا طليقا؛ حرا في أن يشك، وفي أن يحقق ويدقق، حرا في أن يفكر ويجمع ألوان المعرفة وينشرها.

### مفاهيم أخرى (المساواة والحرية والتاريخ والتقدم)

لقد أخذت فكرة التقدم تسيطر على الفكر الأوروبي بصورة واضحة خلال القرن الثامن عشر، ذلك القرن الذي بدا الناس متفائلين بمستقبل الإنسان، وهناك درجة معقولة من الاتفاق بين أهل الفكر، على أن الإنسانية تتقدم في ميدان واحد على الأقل، وهو ميدان العلوم الطبيعية والرياضيات من فيزياء وكيمياء وهندسة وحساب وما إلى ذلك. ثم في ميدان التطبيق العملي لقواعد العلم المكتشفة. وقبل نهاية ذلك القرن، وكان هناك اقتناع عام بحتمية التقدم في ميدان الاقتصاد والحضارة والتنظيم الاجتماعي والفن الأدب، بل في الطبيعة الإنسانية والشكل البيولوجي. ولكن القرن الثامن عشر انتهى بانفجار الثورة الفرنسية التي مهد لها الفلاسفة وخاض معاركها الخطباء وجنى ثمارها البورجوازيون، حيث بدا عند انتهائها عصرهم الذهبي الذي تم على يد «كارل

ماركس» و«انجلز» و«لاسال» و«لينين» و«لوكسمبرج» و«ستالين» و«ماركس  
توانج».

لقد كانت الغالبية العظمى، من فلاسفة التقدم من أبناء الطبقة الوسطى  
الذين نادوا بالحرية والمساواة، غير أن نداءهم هذا لم يكن يخلو من تحامل على  
النبلاء وكبار رجال الكنسية والدين جملة. ولم تتسع المساواة عندهم للطبقة  
الدنيا في السلم الاجتماعي، حيث كانت هذه هي الثغرة التي دخل منها رجال  
الفكر الاشتراكي. وعندما نتأمل كتابات الفلاسفة في عصر التنوير نلاحظ أنها  
في كلامها عن التاريخ تنصرف بوضوح عن التاريخ السياسي والكنسي وتتجه  
نحو التاريخ الحضاري. فتركز الاهتمام على الإنسان العادي وتبحث عن أحواله  
ومعاشه ومستواه. وكان أهل الفكر ينظرون إلى ما كان يكتب من تواريخ  
تقليدية بأنها لا قيمة لها لخلوها من الناحية الحضارية.

لقد كان مفكرو النصف الثاني من القرن السابع عشر أكثر إحساسا  
بالتحسن المطرد في أحوال البلاد والعباد مثل «برنارد بوفيه دي فونتينل»

وشارل بيرو (١٦٢٨ - ١٧٠٣)م وبدأ مصطلح التقدم يدخل قاموس التاريخ والحضارة وصرنا نجد مقالات الكتاب مثل «روبير جاك تورجو» (١٧٢٧ - ١٧٨١)م تشير إلى أن التاريخ يسير في خط متصل لا تنقطع حلقاته، وأن التقدم ينتج عن تراكم ثمرات التجارب العملية الصغيرة، وأن التقدم تزداد سرعته، كلما نمت الحضارة وتعددت صورها واقتربت من النضج.

وقد قام الموسوعيون «مجموعة من العلماء الفرنسيين» في القرن الثامن عشر بإنشاء مجموعة فرنسية «دائرة معارف فرنسية» وكان هذا حدثا هاما في التاريخ؛ ذلك أن الذين قاموا بتحقيق مشروعها كانوا من أبناء الجيل الجديد من المثقفين الفرنسيين الذين آمنوا بالفكر والحرية والتقدم من أمثال: روسو، وفولتير، وفول بونيه، وتورجو، ودوكلو، ودي بروس، وسان لامبير، وموريللييه، ونكر، وكنيه وغيرهم.

لقد أحدثت هذه الموسوعة تغييرا في المفاهيم المتوارثة في أكثر من ميدان من ميادين المعرفة. لأن المشرفين على تحريرها، وكل الذين كتبوا موادها كانوا من

المتفائلين الذين نفضوا أيديهم من الماضي واشتركوا معا في صنع رؤية جديدة، لمستقبل الإنسان قائمة على العقل والحرية والعلم. ولهذا وقفت الدولة والكنيسة منها موقف العدو، وصودر الكثير من أجزائها قبل صدوره، وفرضت الحكومة الملكية الفرنسية رقابة شديدة على كل من كتب فيها. لقد كانت الأقلام التي كتبت موادها هي نفسها الأقلام التي مهدت للثورة الفرنسية. هذا وقد صدرت بعض موادها عن فكر ملحد، ولكن البعض الآخر صدر عن عقل مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولكن ذلك الإيمان لم يكن نابعا عندهم من الكتاب المقدس، بل ارتكز على ما تبنيه من كمال الكون وإحكام صنعة الله فيه. وهذا تغير واضح في الفكر له قدره وأهميته.

كانت نهضة الفكر العلمي هي القوة التي حركت التاريخ والحضارة ودفعتهما إلى السير في طريق مستقيم يتجه إلى الأمام، ولما لم يكن من سبيل إلى القيام بتجارب على حياة البشر، عكف الفلاسفة على التاريخ يدرسونه ويستخرجون الأحكام. والنظريات من تجارب الأمم، ولم تكن لديهم معرفة كافية فيما يتصل بتاريخ اليونان والرومان. وكان تاريخ مصر القديم وتاريخ

السومريين، والآشوريين والبابليين والفرس آنذاك، أشبه بأنفاق مظلمة، أما تاريخ المسلمين فكان كتابا مغلقا حتى نشطت حركة الاستشراق في القرن التاسع عشر. صحيح أن حركة الاستشراق بدأت قبل هذا الوقت.

ولقد قطعت الحضارة المادية الغربية في النصف الأول من القرن التاسع عشر شوطا جعل أهله يشعرون أنهم بلغوا قمة التقدم، وأنهم شيدوا حضارة فاقت كل ما عرفه هذا الكوكب من قبل. فساد أهل الغرب الأوروبي الدنيا بالسلح والتكنولوجية وبالعلم والفن، وأغرقت صناعاتهم الدنيا، وقطعت سفنهم المحيطات، وصبت خيرات الدنيا في بلادهم وصنعت وأعيدت إلى البلاد النامية لتباع بأثمان عالية.

وظهرت عملية استنزاف حقيقية حيث تحولت آسيا وأفريقيا إلى مزارع ومجالات للاستغلال لأهل الغرب، واستولت أمريكا على ما تريده من أراضي المكسيك واحتكرت كل نشاط أهل أمريكا الوسطى والجنوبية.

ولقد اكتشف العلماء أن مصطلح التقدم لا يمكن أن يطلق على مسيرة دولة



من الدول بصورة عامة، ذلك أن حياة الأمم تتكون من تيارات شتى: بشري، واجتماعي، وأخلاقي، واقتصادي.. إلخ. وقد يكون هناك تقدم في ناحية وتعثر في أخرى. غير أن ناحية من نواحي البشر - وهي الناحية الاجتماعية ثبت أنها تسير في تقدم مضطرد، فالمجتمع المعاصر أحسن نظاما وأوفر عدالة من مجتمع القرن الماضي، وهكذا. ومن هنا فقد رأى بعض المؤرخين أن هنا موضعا مأمونا يمكن أن تطبق عليه نظرية داروين في التطور، ونشأ ما يسمى بالداروينية الاجتماعية.

### الفصل الثالث

#### النظرة المستقبلية للحضارة

لقد كانت الاستعراضات التي لاحظناها في سير المجتمعات في الحضارة توظف فينا حسا تقييما جديدا نحو ازدهار المجتمعات، وثراء أفرادها، وهي تشير إلى ضرورة التخطيط الاجتماعي لملاقاة الانحراف الذي يمكن أن يحدث من جراء طفرة الثراء في البلاد المفتحة حديثا على الآلة. هي توظف وتؤكد بإصرار إلى أن علم الإنسان حديثا وفن التخطيط الاجتماعي من قبل مؤسسة الدولة، لم يعد يسمح بأن يبقى المجتمع مستسلما للصيرورة الغيبة التي يقوده إليها التاريخ قسرا، مجارة الغرائز والنوازع الساذجة في النفس الإنسانية.

إن الثروة حينها تكون هدفا رئيسا للفرد، تكون قاتلة لدوافع البناء في الإنسان. إذ عندئذ تتحكم بدافع الإبداع والسلوك وتمتلك قواعد الأخلاق، ولن تصبح فوق الإنسان وقيمه بكميات أشياءها وبكامل أرقامها في المدخول

والمصروف. فتصبح بدل وسيلة للبناء ومساعد للسير إلى الأمام ربطا يشد إلى الحمول ويدفع إلى الانحلال. ولم تعتمد المجتمعات التاريخية له العقل العلمي الجديد الذي يجب أن يرمى بحذر جميع ظواهر التحلل في المجتمعات. كما أن الثراء الفردي كان فيها جميعا المثل الأعلى لكل الأفراد. لكن مع تخطيط المستقبل لم يبق هناك مجال لاستعمال وسائط التطور السابقة في المجتمعات التي بلغ فيها الوعي إلى تلاقي الثورات. أو في أخرى التي اجتازت هذه المرحلة بالدماء. فقد كان التاريخ بتجربته مع الدولة مراقبا للأشخاص الذين تلتقي مصالحهم فيتعاونون لتكوين دولة ذات سلطة، يتحكمون بها وفق رغباتهم، وبها يحمون أطعمهم بالثراء. أما الآن بعد الوعي الإنساني، فأصبحت الدولة بقدراتها على التخطيط هي التي توحد وتوجه رغبات الجماعة التي ترعاها. فتكون بوعي سابق حركة التاريخ، وتضع التنبؤات عن طريق التنظيم الاقتصادي، ليس لما يمكن ان ينتج من ريع لرساميل أو موظفة أو مشاريع إنشائية تحمل البلاد إلى الازدهار.

ويتعاطف ويتعاون أفراده، فيصعد في الحضارة من حضارة الفؤوس

وحجارة الصوان إلى عصر غزو الكواكب. وبانعدامها تنعدم حضارة المجتمع مهما كانت مظاهرها من الثراء والرفاه. ومجالات علم الاجتماع المستقبلي المعاصر هو دراسة كيفية تلافي سقوط المجتمع سقوطاً سهلاً بمثل هذا الانحلال الساذج. فقد أصبح بإمكان الدولة المعاصرة أن تقي الاتجاه العام في المجتمع للتحكم بتوجيهه صوب المتانة والقوة.

ولقد كانت قوة الدفع التي نقلت أوروبا من العصور الوسطى إلى العصر الحديث، اتجاه واحد يتمثل في توكيد معنى الإنسان الفرد. وقد تم ذلك في عدة قرون، استطاع التطور خلالها أن يحمل في مضامينه تقاليد وأعرافاً وسلوكاً خاصاً متميزاً بتحرره، ابتداءً من اللباس والأزياء، ومواعيد وجبات الطعام وأيام العمل والراحة، والتعامل مع أجهزة السلطة، حتى حفلات الرقص وحررة التقبل والرفض للأفكار.

لقد كانت شعوب أوروبا الغربية بحركة التمرد على العالم القديم، وبنت بحماسها العالم الحديث، قد بلغت القمة وتجاوزتها إلى المنحدر الآخر، ومثال

ذلك على الحركة الفرنسية الثورية في أواخر القرن الثامن عشر، لم تكن مجرد حركة إصلاح، كالحركات التطورية المألوفة في التاريخ، بل شكلت الانفجار الأكبر لما تم تجميعه منذ القرن الثالث عشر، وما كان يطلب من هذا الانفجار العظيم هو أن ينتقل الإنسان الأوروبي إلى عالم أكثر قدرة على الثبات أمام سير الزمن، وأشد قابلة لمواءمة متطلبات التقدم الآلي العظيم الذي حدث بعد ذلك. ولكن الإصلاحات التي جاءت عنها الأنظمة التي حددت وضع الإنسان في المجتمع، والأفكار التي فسرت خلالها وجود الإنسان في العالم لم تكن ثورية انقلابية تستحق الدماء التي بذلت في سبيلها والخراب الذي عم أوروبا من نتائجها وهكذا عم الفشل وانتشر التخاذل والهدم بين أولئك الذين تحمسوا لها. وقد بدأ البحث بعدها عن غايات أصلح يعبر الإنسان عن إنسانيته ويحيي قيم حريته، ويجسد في مثلها حنينه.

إن بدء الخراب للروح الحضارية ابتدأت مع النمو الاقتصادي لدول أوروبا التي ازدهرت فيها هذه الروح. فهذه الدول لم يرسخ بناؤها الاقتصادي على أسس ذاتية، رغم أن وجهة الحضارة بأكملها كانت تقوم على وعي الذات

واكتشاف الإمكانات الشخصية الإنسانية للاعتماد عليها. اعتمدت الدول مستعمرات خارجية تجني منها رفاهاها، فاستعمرت أغلب البلاد الأخرى المختلفة في آسيا وأفريقيا. وقد استعملت أنظمتها وأجهزتها الحضارية الآلية والأدبية لجني أكبر فائدة ممكنة من هذه البلاد، وقدر للروح الحضارية أن تعم بهذه الطريقة على الشعوب المختلفة. فنشطت بينها نزعة وعي الذات، وابتدأ عندها التقييم لمعنى الإنسان وإمكاناته يتبع نفس الخط الذي اتبعته شعوب أوروبا من قبل، وهكذا راح الوعي يتقدم مع تقدم وسائل المستعمرين لاستغلال ثروات الطبيعة في بلاد المستعمرات، ومع هذا الوعي نشأت المقاومة لمنع الاستغلال وبدأت المطالبة بالحرية والاستقلال.

ولقد اختلفت بهذا المنهج الحضارة الأوروبية عن الحضارات الدينية السابقة لها، كالإسلام والمسيحية. إذ بينما كانت الشعوب المتدينة ترسل المبشرين وتشعر بالراحة النفسية عندما ينجح هؤلاء بكسب الأنصار والأتباع للدين، نجد هذه الشعوب مع الحضارة تعاني المرارة من الضرائب الباهظة في سبيل التلويح للشعوب بالدين الجديد «دين الحرية»، ومنعها بقوة السلاح من أخذه

والمباشرة بطقوسه وما التجربة الفرنسية في الهند الصينية والجزائر إلا نموذج في هذه المعاناة الإنسانية التي مر بها الشعب الفرنسي وهو الشعب العريق في الطقوس الإنسانية المعاصرة.

إن العوامل التي قادت أمريكا إلى الازدهار هي غير العوامل التي تماثلها في أوروبا. فالمجتمع في أمريكا ليس مجتمعاً تاريخياً، يعاين من سيطرة التقاليد، كما أنه لا يملك المجال الصالح للعصبة القومية. وليس فيه سلطة للغيبات فهو بذلك دون سلطان تاريخي، وأي تقييم للإنسان فيه إنما يأتي من خلال الفرد، ووفق مخطط المنطق الإنساني وقد بلغ انسجامه مع المنطق الحضري شأناً بعيداً برفضه التشبه بالاستعمار الأوروبي، وبانطلاقه تحرير العبيد زمن الرئيس إبراهيم لنكولن في القرن الماضي.

لقد كانت هذه الحركة هامة في أساس الحضارة، حيث تكون أمريكا بها قد سبقت جميع الشعوب في سيرها إلى الفردية العالمية، التي سيصلها كل إنسان عندما يرسخ فيه المنطق العلمي، ويكتمل وعيه النزوعي. وقد توفرت الظروف

لهذه التجربة حتى الآن. وأهم هذه الظروف كان ثراء القادة واستطراد الازدهار وحاجة العالم الخارجي للإنتاج الأمريكي وهذا ما أبقي على الحماس الفردي. وقد استعاض عن القيم التقليدية لكل حضارة، بالحركة الرأسمالية المتحركة بنشاط في داخل المجتمع مما يجعل للرقم سلطة إنسانية عظيمة، لها القدرة على الإثارة والدفع، كأية سلطة ميتافيزيقية مثالية.

أما التجربة الروسية مع الشيوعية فيبدو أنها أفادت كثيرا من فشل الثورة الفرنسية، فتلافت الأخطاء التنظيمية لما بعد الثورة واغتنتم الحماس الجماهيري الثوري لترسيخ موقف إنساني جديد، أكثر استنادا إلى منطق العلم مع الإصلاحات الوقتية المرتجلة التي تلت ذلك. وهكذا لم تهدأ عواطف الشعب، حتى وجدت أنها ملزمة بموقف جديد دفعت بدله دماء وتضحيات كثيرة. ومن الجدير ملاحظته أن الأخطاء والصراعات الاجتماعية من دينية وقومية حدثت في أوروبا الغربية منذ عصر النهضة حتى عصر لينين، كانت عظة لقادة الشيوعية، واستطاعوا أن يتلافوها بهذه الظفرة العقائدية الانقلابية، التي حولت مجتمعا تاريخيا عريقا بتقاليده ودينه إلى مجتمع يقفز قفزة واسعة ليسبق



مركب التقدم.

وصارت العقيدة المادية الماركسية التي تعتمد العقل والمنطق التجريبي، ملتقى للعناصر العقلية التي تبحث عن هدفية بطريق العقل، غير أن هذه العقيدة لا يمكن تصنيفها على أنها النظام الأمثل لعموم الشعوب. والسؤال المطروح والذي صارت إجابته قاب قوسين أو أدنى يتمثل في: هل سينجح هذا النظام في مماشة الحرية الفردية الذي تكرر الجهد الإنساني لأجلها منذ عصر النهضة؟ وهل يمكن للفرد أن يبقى على حماسته لحيته وحقوقه في النظام الجماعي المقرر بسلطة حتمية من قبل الدولة؟

قد استنزفت الحضارة الغربية طاقة شعوبها. غير أن هذا لا يعني أن المنطق الحضاري الحديث قد أفلس وفشل ويمكن العدول عنه فقد أصبح ملكا للعالم أجمع وما التجارب التي تمكنها أن تحدث من جديد إلا استطرادا عليه واستمرارا لتجاربه في التعبير عن وعي الذات الإنسانية في الفرد. وما قلق التاريخ إلا قلقا وترقبا وانتظارا لأمة تكون ذات مواءمة نفسية لتسلم مشعل الإنارة والانطلاق بوحدة وحزم إلى الأمام.

## خلاصة

نجد أن الحضارة الإنسانية الحديثة تطورت نتيجة للبحث والتقني عن أهداف جديدة للإنسانية ولقد صارعت هذه البحوث وانحازت مع التحرر من المفهوم القديم للإنسانية المتعلق بالكون وأين أسسوا وأسهموا في تقدم الحضارة الإنسانية والدعوة إلى التمرد بين رجال الدين والتحرر كان يدعو إلى الخير للبشرية والخلاص.

وجد أن الحضارة الحديثة عند اندماج الإنسان ووعيه للطبيعة وإدراكه وحسه لجميع ما حوله بعد الاكتشافات الهائلة التي حصلت في الفيزياء والنظريات النسبية والتقدم التكنولوجي الهائل.



## قائمة المراجع

١. أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، مكتبة النهضة المصرية - الطبعة الثامنة، ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م
٢. أحمد فؤاد باشا، أساسيات العلوم المعاصرة في التراث الإسلامي: دراسات تأصيلية، القاهرة: دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٧ هـ / ١٩٩٧ م .
٣. أحمد فؤاد باشا، التراث العلمي للحضارة الإسلامية ومكانته في تاريخ العلم والحضارة، القاهرة: دار المعارف، ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م .
٤. أحمد محمد عوف، صناعات الحضارة العلمية في الإسلام، سلسلة العلم والحياة، رقم ٨٧ و ٨٨، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٤١٧ هـ / ١٩٩٧ م، جزءان .
٥. أحمد محمود الساداتي وأرمانيوس فامبري، تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى الوقت الحاضر، ترجمة أحمد محود الساداتي، القاهرة: مكتبة نهضة الشرق، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م .
٦. أندريه ريمون، القاهرة تاريخ حاضرة، ترجمة لطيف فرج، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع .
٧. أنور عبد العليم، ابن ماجد الملاح، سلسلة أعلام العرب، العدد ٦٣، القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م .
٨. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير (٢): العصر الإسلامي دراسة تاريخية وعمرانية وأثرية، بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م .
٩. خير الدين الزركلي، الأعلام، بيروت: دار العلم للملايين، ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م .
- دائرة المعارف الإسلامية، الشارقة: مركز الشارقة للإبداع الفكري، ١٤١٨ هـ / ١٩٩٨ م، ٣ أجزاء .
١٠. رشدي راشد (إشراف)، موسوعة تاريخ العلوم العربية، سلسلة تاريخ العلوم العربية (٣)، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية مؤسسة عبد الحميد شومان، ١٤١٧ هـ / ١٩٩٧ م، ٣ أجزاء .
١١. سامي حداد، مآثر العرب في العلوم الطبية، بيروت: مطبعة الريحاني، ١٣٥٥ هـ / ١٩٣٦ م .
١٢. سليمان عبد الغني مالكي، بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسية في

- بغداد، الرياض: مطابع دار الهلال للأوفست، ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م .
١٣. سيار الجميل، العثمانيون وتكوين العرب الحديث من أجل بحث رؤيوي معاصر
١٤. شارك مصطفى، المدن في الإسلام حتى العصر العثماني، دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ١٤١٧ هـ / ١٩٩٧ م، جزءان .
١٥. شحاتة عيسى إبراهيم، القاهرة: تاريخها، نشأتها، امتدادها منذ تاريخها البعيد حتى الوقت الحاضر، القاهرة: دار الهلال، د.ت .
١٦. شعبان عبد العزيز خليفة، الكتب والمكتبات في العصور الوسطى، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧ م .
١٧. شوقي عطا الله الجمل المغرب الغربي الكبير (١): من الفتح الإسلامي إلى الوقت الحاضر (ليبيا- تونس - الجزائر - المغرب الأقصى) القاهرة: المكتب المصري لتوزيع المطبوعات ١٤١٧ هـ / ١٩٩٧ م
١٨. علي عبد الله الدفاع، روائع الحضارة العربية والإسلامية في العلوم، الرياض: دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، ١٤١١ هـ / ١٩٩١ م .
١٩. فاطمة محبوب، الموسوعة الذهبية، القاهرة: دار الغد العربي، د.ت .
٢٠. كارلو نلليينو، علم الفلك وتاريخه عند العرب في القرون الوسطى، القاهرة: الجامعة المصرية، ١٣٢٨ هـ / ١٩١١ م .
٢١. محفوظ علي عزام، نظرية التطور عند مفكري الإسلام: دراسة مقارنة، القاهرة: دار الهداية، ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م .
٢٢. نقولا زيادة، إفريقياات: دراسات في المغرب العربي والسودان الغربي، رياض الريس للكتب والنشر، ١٤١١ هـ / ١٩٩١ م .
٢٣. يحيى شامي، علم الفلك: صفحات من التراث العلمي العربي والإسلامي، بيروت: دار الفكر العربي، ١٤١٧ هـ / ١٩٩٧ م .
٢٤. يسري الجوهري، الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافية، الإسكندرية، ١٣٩٦ هـ / ١٩٧٦ م .

## فهرس المحتويات

الإهداء .....	٥
<b>الباب الأول : مظاهر الحضارة، معناها، ونشأتها .....</b>	<b>٧</b>
الفصل الأول : أسباب وعوامل تكون ونشوء الحضارة .....	٩
الفصل الثاني: بعض مظاهر الحضارة .....	١٥
الفصل الثالث : مراحل تطور الحضارة .....	٢٣
الفصل الرابع : مظاهر أسباب زوال الحضارة وتدهورها .....	٢٩
الفصل الخامس: دراسة ما بين وحدة الحضارة وتعددتها .....	٣٥
الفصل السادس: جذر الحضارات وتسلسلها .....	٤٥
<b>الباب الثاني: حضارة الشرق القديم .....</b>	<b>٧١</b>
الفصل الاول : الحضارة الفرعونية .....	٧٣
الفصل الثاني: الديانة اليهودية وتبعيتها .....	٨٥
الفصل الثالث: الحضارة الفينيقية وحضارة ما بين النهرين .....	٩٣
الفصل الرابع : مملكة فارس وحضارة الشرق الاقصى وأهم الديانات .....	١٢٥
<b>الباب الثالث : مدخل إلى الحضارة اليونانية .....</b>	<b>١٣١</b>
الفصل الأول : الميثولوجيا وشعر الملامح الهومييرية .....	١٣٣
الفصل الثاني : العلاقة والتأثر بين الأفكار اليونانية والأفكار الشرقية .....	١٤١
الفصل الثالث: نشأة العلوم الطبيعية ومبداها .....	١٤٧
الفصل الرابع : تحليل مبدأ الديمقراطية في : أثينا و شيوع الفكر الإنتقادي ....	١٦١
الفصل الخامس: الادب المسرحي عند اليونان .....	١٨٧

الباب الرابع : الحضارة الأوروبية في العصور الوسطى .....	٢٤٧
الفصل الاول : علاقة الدولة بالكنيسة البابوية والحمول التدريجي للمسيحية..	٢٤٩
الفصل الثاني: الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .....	٢٥٥
الباب الخامس: الحضارة العربية الإسلامية .....	٢٩٥
الفصل الأول: أسس ومبادئ الحضارة العربية والإسلامية .....	٢٩٧
الفصل الثاني: النهضة الفكرية للحضارة العربية الإسلامية وأعلامها ....	٣٠٧
الفصل الثالث: المؤسسات والمعاهد العلمية .....	٣٤٩
الفصل الرابع: نظام الحكم ونظام الإدارة .....	٣٥٧
الباب السادس : عصر النهضة الأوروبية ١٣٥٠ - ١٦٥٠ م .....	٣٧١
الفصل الأول: حركات الإصلاح الديني .....	٣٧٣
الفصل الثاني: المسيحية .....	٣٨٩
الباب السابع: الحضارة العصرية الحديثة .....	٤١٩
التطور التدريجي للعلم .....	٤٢١
الفصل الأول : الفكر التجريبي وأهم أعلامه .....	٤٢٣
الفصل الثاني: عصر التنوير والروح الإنسانية والحركة العقلانية .....	٤٢٩
الفصل الثالث : النظرة المستقبلية للحضارة .....	٤٣٧
خلاصة .....	٤٤٥